

خداوند یسوع کی

خدا کے بارے میں تعلیم

The Teaching of Jesus on God
Author: W.M. Ryburn
Translated by A.M. Barnabas

کریم کونسل آف انڈیا اینڈ پاکستان
کے
بورڈ آف کریم لٹریچر کی مالی امداد کے ساتھ
مشعل پریس کھڑ میں
باہتمام
ایم۔ ہرناس بی۔ اے۔ پرنٹر و پبلشر چھپی

The Teaching of Jesus on God.

یسوع کی خدا کے بارے میں تعلیم

مستف

پادری ڈبلیو۔ ایم۔ رائبرن۔ ایم۔ اے۔ لٹ ڈی۔

اے۔ ایم۔ برنباس۔ بی۔ اے۔ منشی فاضل

۱۹۵۲ء

مشعل پریس کھڑ

قیمت ۸

تعداد ۵۰۰

پہلی بار

یسوع کی خدا کے بارے میں تعلیم

فہرست مضامین

صفحہ	ابواب	نمبر
۱-ط	دیباچہ	۱
۱	پہلا باب	۲
۲۵	خدا ہمارا باپ ہے۔ دوسرا باب	۳
۳۷	خدا کی طرف سے معافی تیسرا باب	۴
۵۱	خدا کے مطالبات چوتھا باب	۵
۶۲	خدا کی بادشاہت پانچواں باب	۶
۶۷	خدا کا مقصد چھٹا باب	۷
	عبادت اور دعا	

یسوع کی خدا کے بارے میں تعلیم دیباچہ

انسان کے لئے یہ ازبک اہم ہے۔ کہ خدا کے بارے میں اس کے خیالات صحیح قسم کے ہوں۔ کیونکہ خدا کے بارے میں جیسے ہمارے خیالات ہونگے ویسے ہی ہم ہونگے۔ لازمی طور پر ہمارے خیالات ہمارے اعمال کا منہرہ ہیں۔ اس لئے مسیحیوں کے لئے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات اہم نہیں کہ وہ یسوع کی خدا کے بارے میں تعلیم کا مطالعہ کریں۔ ہماری ساری مسیحی زندگی کا انحصار اس پر ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ جب تک ہم یسوع کی خدا کے بارے میں تعلیم کو اس حد تک نہ سمجھیں جس حد تک ہمارے لئے ممکن ہے۔ تو ہم حقیقی مسیحی نہیں ہو سکتے۔ لوگوں پر خدا کو ظاہر کرنا وہ کام تھا۔ جو یسوع اس دنیا میں کرنے کے لئے آیا۔ اس کے پیرو ہوتے ہوئے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ کہ خدا کے بارے میں وہ کیا خیال رکھتا تھا۔

یسوع نے خدا کے بارے میں سکھایا۔ یعنی اس نے بہت سی باتیں کہیں۔ اور کئی ایک تمثیلیں بیان کیں جن کے ذریعے اس نے انسانوں پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ خدا کیسا ہے۔ اس تعلیم کا یعنی یسوع کے انفاذ کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہئے۔ لیکن یسوع نے محض باتوں ہی سے یہ آشکار نہیں کیا کہ خدا کیسا ہے۔ ایک اچھا استاد اپنی زندگی سے اگر زیادہ نہیں تو اتنا ضرور سکھاتا ہے جتنا وہ اپنے تلامذہ سے۔ یسوع کے متعلق تو یہ بات بالکل سچ ہے۔ پس اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے

ہیں کہ اُس نے ہمیں خدا کے بارے میں کیا سکھایا تو ضرور ہے کہ ہمیں اُس کے الفاظ کے علاوہ کسی اور شے کا بھی مطالعہ کرنا پڑے گا۔ ہمیں اس بات کا مطالعہ کرنا ہوگا کہ وہ کس طرح عمل کرتا تھا۔ اور جو لوگ اُس کے پاس آتے تھے اُن سے کیسا سلوک کرتا تھا۔ خدا کے بارے میں سچی خیال نہ صرف اُس تعلیم سے بنتا ہے جو یسوع نے دی۔ بلکہ اُس سے بھی جو کچھ اُس نے کیا۔ اگر کوئی سچی خدا کے بارے میں کہنا چاہتا ہے کہ خدا کیسا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ خدا مسیح جیسا ہے۔ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خدا کے بارے میں سچی عقیدہ کیا ہے تو ہم مسیح کی زندگی اور اُس کی تعلیم کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

یسوع خدا کو اپنی زندگی سے ظاہر کر سکا۔ کیونکہ وہ خدا کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ خدا کے ساتھ اس طرح قدرتی طور پر رہتا تھا۔ جس طرح ایک لڑکا اپنے دینی باپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اُس کا آسمانی باپ یسوع کے لئے ایک اعلیٰ حقیقت تھا۔ خدا کے علاوہ اور اُس سے الگ کوئی بات اُس کے خیال میں آ نہیں سکتی تھی۔ یسوع روز بروز لفظی معنوں میں خدا کی حضوری میں رہتا تھا۔ اور زندگی کے تمام واقعات میں خواہ وہ چھوٹے ہوتے یا بڑے خدا کی اُن میں دلچسپی اور فکر ایک مسئلہ حقیقت تھی۔ یسوع کے لئے زندگی میں کوئی تقسیم نہ تھی۔ یعنی اُس کے لئے زندگی میں دینی اور دنیوی کی تیز نہ تھی۔

اُس کے ذہن میں کوئی بات نہیں آ سکتی تھی۔ جس کا خدا سے تعلق نہ ہوتا۔ پس تو یہ ہے کہ دینی اور دنیوی کی تقسیم انسان کی تمام گروہ ہے۔ اور قانونِ فطرت کے مطابق نہیں۔ جتنا زیادہ ہمیں یسوع کا قُرب حاصل ہوتا جائیگا۔ اتنی ہی زیادہ یہ تیز ہمارے ذہنوں سے دور ہوتی جائیگی۔ یسوع کے لئے ہر بات میں خدا موجود تھا۔ یسوع کے لئے خدا اُس کے تجربے کی ساری وسعت میں باپ تھا۔ زندگی

ج

میں کوئی ایسا امر نہیں تھا۔ جس سے خدا خارج ہوتا۔ یا جس میں اُس کا حصہ نہ ہوتا۔ خدا کے متعلق اُس کا تجربہ عبادت اور دعا تک ہی محدود نہ تھا۔ اور نہ عبادت کی خاص جگہوں اور خاص خاص رسوم تک محدود تھا۔ ہر جگہ اور ہر شے میں اُس کو خدا کا تجربہ ہوتا تھا۔ ساری دنیا اور مافیہا خدا کی تھی۔ جب زندگی اس رویہ کے مطابق بسر ہوتی ہے۔ تو روزمرہ کا تجربہ مذہبی تجربہ ہوتا ہے۔

خداوند کی سب سے بڑی خصوصیت اُس کی زندگی کی عام چیزوں سے گہری دلچسپی۔ ان چیزوں کو خدا سے تعلق دینے کا طریقہ تھا۔ اپنی تشبیہوں میں وہ عام زندگی کے مناظر لیتا ہے۔ اور وہاں خدا کو آشکار کرتا ہے۔ امیر کے دروازے پر فقیر۔ بڑھیا کی دمتری۔ ایک سنگم پر بڑی کاکھوٹے ہوئے سیکڑ کو ڈھونڈنا۔ ایک گڈریا اور اُس کا کم شدہ بھیڑ کو ٹھہرنے جانا۔ مچھلیاں اور مابھی گیر۔ بیج بونے والا۔ اور اس کا کام۔ تاجر اور اُس کا لین دین۔ بادشاہ اور غلام۔ آقا اور خادم۔ بچے اور اُن کے کھیل۔ شادیاں اور شادیوں کی ضامیں۔ ان سب باتوں میں یسوع کو خدا نظر آتا ہے اور ان سب باتوں سے وہ اسباق اخذ کرتا ہے۔ ہر بات جو واقع ہوتی ہے۔ ہر سوال جو اُٹھتا ہے۔ یسوع اُس کو خدا سے تعلق دیتا ہے۔ زندگی کی اصلی حقیقت خدا کی حقیقت تھی۔ خدا کی مرضی حقیقی اصلیت تھی۔ ہر شے کو اس کی روشنی میں دیکھنا چاہئے۔ یسوع نے اپنی زندگی سے جو لفظی معنوں میں خدا کی حضوری میں بسر ہوتی تھی وہیں دکھایا کہ خدا کیسا ہے۔

چونکہ زندگی میں یسوع کو خدا کا اتنا گہرا تجربہ حاصل تھا۔ اس لئے جب وہ تعلیم دیتا تھا۔ تو خدا کو حقیقی بنا دیتا تھا۔ عین جس طرح وہ زندگی میں خدا کی حضوری میں رہتا تھا۔ اسی طرح اپنی تعلیم میں خدا کو زندگی سے تعلق دیتا۔

یہ دو طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ دکھایا جائے کہ کس طرح اعلیٰ اور عظیم مذہبی سچائیوں کا زندگی کی اونٹنے سے اونٹنے اور سادہ سے سادہ ضرورتوں کے ساتھ تعلق ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ دکھایا جائے کہ زندگی کے سادہ سے سادہ تجربوں میں اعلیٰ سے اعلیٰ سچائیوں اور بلند ترین فرائض کے معنی پائے جاتے ہیں۔ پہلا طریقہ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کی اعلیٰ مثال پہاڑی وعظ میں ملتی ہے۔ جہاں آسمان کی بادشاہی کی راستبازی کے اعلیٰ اصول روزمرہ کے عملی خطرات کے پہلو بہ پہلو لائے جاتے ہیں۔ یہ خطرات ہیں۔ فقر۔ ناپاکی۔ کمینہ تیزی۔ ریاکاری۔ جرم اور غیبت۔ ہمارا خداوندان گناہوں کی بدترت نہیں کرتا۔ بلکہ ان کے سامنے وہ سچی راستبازی کی برکات رکھتا ہے۔ اور یوں دکھاتا ہے کہ ہم کس طرح اپنی الہی میراث کو کھد رہے ہیں۔ آخر میں وہ لوگوں کو اپنے ہی اچھے ارادوں میں لگن نہیں بلکہ خدا کے حضور میں پھوٹتا ہے۔

تمام تعلیم دینے کے لئے اُسے دوسرا طریقہ زیادہ پسند ہے۔ وہ ہر طرح کے عام واقعات سے دوچار ہوتا۔ یعنی ایسے واقعات سے جو دوسروں کو محض بے معنی اور شاید ناگوار محسوس ہوتے۔ اُس سے ہر طرح کے اوجھے اور بعض اوقات اخلاص سے خالی سوال پوچھے جاتے تھے اور وہ ان کو ایسی تمثیلوں کے ذریعے مثلاً مسرت بیٹے کی تمثیل۔ نیک سامری اور کھوئی ہوئی بیڑی کی تمثیل۔ خدا کی بادشاہت کی بلندیوں میں اُٹھائے جاتا تھا۔ تھے کہ وہ حماقت آمیز رقابت کو لے کر خدا کی بادشاہی کی روح اور اُس کی اپنے تمام بچوں کے لئے فکر کا اظہار کرتا ہے۔ اور تا خداوند کی مہیا ذات بھی کیا ہے۔ و مادیت کے عام ترین استعمال سے روحانیت کی اعلیٰ ترین بلندیوں میں پہنچ جاتا

یوں مسیح نے زندگی کی تمام باتوں میں خدا کو پایا۔ وہ زندگی سے شروع کرتا۔ اور خدا کے ساتھ ختم کرتا ہے۔ لیکن دونوں کا تار و پود ایک ہے ایسا کہ اُس کے سننے والوں کے لئے یہ ممکن نہ تھا۔ کہ وہ خدا کو زندگی سے الگ کر سکتے۔ یوں خدا حقیقی بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح یسوع نے خدا کو ہمارے لئے حقیقی بنایا۔

یسوع کو خدا کی ہستی ثابت کرنے کی فکر نہیں۔ بلکہ وہ اُس خدا کی طبیعت کا اظہار کرتا ہے جس کی ہستی اُس کے اور اُس کے سننے والوں کے لئے ایک امر مشترک ہے۔ اُس کا مقصد خدا کو جو ایمان ٹھہرانا نہیں بلکہ مقصد ایمان ثبات کرنا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے خدا کی ہستی کو لیکن ثابت کریں مگر اُس نے لوگوں کے لئے خدا کو حقیقی بنا دیا۔

یہی وجہ ہے کہ یسوع کی تعلیم اتنی براہ راست ہے۔ وہ سیدھا نقطہ کو پیش کرتا ہے۔ اور وہ سچا خدا اور اُس کا فرد کی زندگی سے تعلق۔

یسوع کو یہ اعلیٰ قدرت حاصل تھی۔ کہ وہ اپنی تعلیم میں زندگی بھر دیتا تھا۔ اُس کے محض اور اس کے مضمون میں کبھی کسی قسم کا شبہ نہیں ہوتا تھا۔ اس میں نہ کسی قسم کی حاشیہ آرائی ہوتی اور نہ کوئی دوہرا نہ ساربات ہوتی۔ اور نہ لفظی ہیر پھیر میں کسی طرح کی بے یقینی کو چھپایا ہوا ہوتا اُس کی تعلیم پر اصطلاحات اور علمی بحث کا رنگ چڑھا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ یہ سادہ اور سیدھی جوتی تھی۔ اُس کے سننے والوں کو اُس کا مطلب سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی تھی۔ بشرطیکہ وہ سمجھنا نہ چاہتے۔ جو ان دولت مند کے دل میں کوئی شبہ نہ تھا۔ کہ یسوع کا کیا مطلب ہے۔ یہودی حاکم اچھی طرح جانتے

تھے۔ کہ پاکستان کی تمثیل سے اس کا کیا مطلب ہے۔ عالم شرع کے سوال کا نیک سامری کی تمثیل سنا کر ایسا جواب دیا گیا کہ عالم شرع کے ولی میں کوئی شک نہ رہا۔

یسوع کی تعلیم کے ایسا براہ راست ہونے کا باعث یہ تھا کہ وہ ایسی بات کے بارے میں تعلیم دے رہا تھا۔ جو اس کے لئے ایسی حقیقی تھی جیسی کہ وہ زمین جس پر وہ چلتا پھرتا تھا۔ اور وہ کھانا جو وہ کھاتا تھا۔ وہ ہر بات کا تعلق خدا کی سچائی اور اس کے زندگی کے ساتھ برشتہ سے پیدا کرتا تھا اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ خدا کو لوگوں کے لئے حقیقی بنا دیتا تھا۔ اس کی سیدھے اور سادہ لفظوں میں تعلیم اور ایسے خیالات جن کو کم سے کم تعلیم یافتہ شخص بھی سمجھ سکتا تھا۔ ایسے کامیاب ہوئے کہ ان لوگوں کی زندگی میں خدا آگیا جن کو اچھوت اور حقیر سمجھا جاتا تھا۔ گو وہ خدا کے فرزند تھے۔

تو مطلب یہ ہے کہ یسوع کی تعلیم اور زندگی میں یکتائی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی شے تھے۔ ایک بات جس نے یسوع کو اعلیٰ ثابت کیا وہ یہ تھی کہ یسوع نے اپنی تعلیم کو اپنی زندگی سے عملی طور پر پیش کیا۔ اس کی زندگی اس کی تعلیم کی ٹھوس تفسیر تھی۔ اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ جیسا کہ ہمیں کچھ وہ سکھاتا تھا۔ وہ ایک ایسا نصب العین تھا جس پر وہ خود زندگی میں عمل نہیں کر سکتا تھا۔ یسوع مسیح میں لوگوں کو اس کی تعلیم کی قدر و قیمت نظر آتی تھی۔ کیونکہ اس

کی زندگی اور تعلیم دونوں ایک تھیں۔ یسوع نے لوگوں کو خدا کے بارے میں تعلیم دی لیکن اس سے بڑھ کر یہ بات تھی کہ اس نے اپنی زندگی سے یہ دکھا دیا۔ کہ خدا کیسا ہے۔

خاص طور پر یسوع نے ہمیں دکھایا کہ مردوں اور عورتوں کے ساتھ خدا کا رویہ کیسا ہے۔ اور اس کے طریقے کیسے ہیں یسوع کی زندگی اور اس کی موت میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خدا کس طرح عمل کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مقصد لوگوں کو نجات دینا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا بدی کا ناس کس طرح کرتا ہے۔ وہ بدکاروں کے خلاف تشدد استعمال کر کے ایسا نہیں کرتا۔ خدا یسوع کی طرح ان کو جو گھوٹے ہیں۔ ٹھونڈھتا ہے۔ وہ لوگوں کے دلوں کی نفرت اور بدی کو محبت اور خیر اندیشی (نیک مرضی) میں بدل دیتا ہے۔ یہ کام خدا جیسا کہ یسوع نے ہمیں دکھایا۔ اس تمام دکھ کو جو بدی کے باعث ہوتا ہے برداشت کر کے انجام دیتا ہے۔ اس کے صلے میں وہ بدکاروں کو مدد دینے اور ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یسوع مسیح میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح محبت کی۔ دکھ جھیلنے اور برداشت کرنے والی محبت کی قوت جیڑی مرضی کو مستحکم کر لیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع اپنے اور تباہی مچانے کی بجائے کس طرح مڑکویا رہا تھا۔ جین اسی طرح جس طرح یسوع لوگوں کو خدا باپ کے پاس واپس لانے کے لئے صلیب پر چڑھنے کے لئے تیار تھا خدا اپنے فرزندوں کے لئے دکھ اٹھانے کو تیار ہے۔ خدا

مہم نہ نہیں کرتا۔ وہ ناس نہیں کرتا۔ وہ اپنی عظیم محبت کے
 دروازے کھول دیتا ہے۔ تاکہ یہ محبت جو سب سے بڑی طاقت
 ہے۔ بدکار انسانوں کو نہیں بلکہ امن کی بدی کا ناس کر دے۔
 صلیب پر سے یسوع نے ہمیں دکھایا کہ خدا کیسا محسوس کرتا ہے
 اور امن کو بچانے کے لئے جو گناہ کے بچے میں گرفتار ہو گئے ہیں۔
 وہ کہاں تک جانے کو تیار ہے۔

یوں جب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یسوع نے
 ہمیں خدا کے بارے میں کیا تعلیم دی۔ تو ہم دونوں باتوں کا مطالعہ
 کریں گے کہ اس نے کیا کہا۔ اور اس نے کیا کیا۔ اس کی تعلیم اور اس
 کی زندگی۔

پہلا باب

خدا ہمارا باپ ہے ۱۔ خدا کی اہمیت

یہ عقیدہ کہ خدا ہمارا باپ ہے۔ کوئی ایسا نیا خیال نہیں تھا۔ جو
 یسوع خداوند نے ہی مردوں اور عورتوں کے سامنے پیش کیا۔ ہر تبدیلی
 یہودیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ کہ خدا کی پدریت کا خیال ربیوں کی تعلیم
 میں ابھری ہوئی جگہ رکھتا تھا۔ اور ان کی تعلیم میں یہ ایک عام مضمون تھا۔
 آسمانی باپ کا فقرہ جو خدا کے لئے آیا ہے۔ اس تعلیم سے پہلے عام
 استعمال میں آتا تھا۔ جو تعلیم یسوع نے دی۔ اور یہاں ہی وعظ میں
 پائی جاتی ہے۔ بعض قدیم یہودی وعظوں میں خدا کو ہمارے باپ سے
 مخاطب کیا گیا ہے اور ربیوں کی تعلیم کے بہت سے اچھوتے اور اٹل خیالات
 کامرکز خدا کی اہمیت کا عقیدہ ہی ہے۔ وہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے کہ شعل
 اور جسے کہ مائوس کی گھڑیوں میں اس سوال کا کہ کون ہماری مدد کریگا۔
 ایک ہی جواب تھا۔ اور وہ تھا ہمارا باپ جو آسمان میں ہے۔
 پس جب یسوع نے خدا کو باپ کہا اور یہ سکھایا کہ خدا ہمارا
 باپ ہے۔ تو وہ اپنے مٹنے والوں کے سامنے کوئی ایسا نیا خیال پیش

نہیں کر رہا تھا۔ جس سے وہ قلعی طور پر نا آشنا تھے۔ خدا کی ابریت کے اس عقیدہ میں کوئی انقلابی خیال نہیں تھا۔ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو قابل اعتراض ہوئی۔ وہ اپنی تعلیم میں ایک ایسی بات شامل کر رہا تھا جو انبیاء اور حقیقی مذہبی لیڈروں کے ایمان اور عقیدہ میں بہت سالوں سے چلی آتی تھی۔

اگرچہ خدا کی ابریت کے عقیدہ میں جس کی تعلیم خداوند یسوع نے دی۔ کوئی نیا خیال نہیں تھا۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جوں سال گزرتے گئے۔ اور مسیحیت ترقی کرتی گئی یہ عقیدہ مسیحیت کا مرکز بن گیا۔ گویہ خیال نیا نہ ہو۔ مگر اس پر نیا زور دیا گیا۔ اس کو نئی جگہ دی گئی۔ اور اس میں نیا مفہم اور نئے معنی پیدا کر دئے گئے۔ اس تعلیم کی بنا پر یسوع نے دی۔ اور اس رشتہ کی بنا پر یسوع خداوند خدا کے ساتھ مکمل تھا۔ ہمارے لئے خدا کا عام خطاب تھا "ابا" ہے۔ اور جب ہم نیا عہد نامہ پڑھتے ہیں۔ تو ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ "ابا" کسی عقیدہ کا محض ایک فقرہ نہیں تھا۔ جس کو طوطے کی طرح طنا کافی تھا۔ یا جس کے ساتھ ذہنی طور پر متفق ہو جانا کافی تھا۔ یہ خدا کے لئے ایک خطاب ہی نہ تھا۔ بلکہ یہ ایک زندہ ذاتیت تھی۔ جو تجربے پر مبنی تھی۔ اور زندگی میں نئے معنی پیدا کرتی تھی۔ یسوع نے خدا کی ابریت کے بارے میں ایسی تعلیم دی۔ اور اس کو ایسا عیاں کیا کہ اس سے مردوں اور عورتوں کو نئی شاعی نیا ایمان۔ نیا اعتماد اور نئی مسرت حاصل ہوئی۔ یہ تھا ایک ایسی تعلیم کا نتیجہ جو بذات خود خدا کے ساتھ یسوع کے حقیقی اور زندہ تعلق کا نتیجہ تھا۔ جس کی تعلیم نے ان کو دی جن کا اس کے ساتھ واسطہ اور خاص طور پر جس کی تلامذہ کے ساتھ اس نے اپنے شاگردوں کو دیا۔

سمیوئیل اسی وقت جب کہ یسوع اپنے شاگردوں کے درمیان ہوتا تھا وہ زیادہ تر خدا کو "ابا" کہہ کر خطاب کرتا تھا۔ مرقس رسول کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے چار دفعہ خدا کو "ابا" کہا ہے۔ ایک بار دعائیں۔ مرقس ۱۴: ۳۶۔ دو بار ان اقوال میں جو شاگردوں کے لئے ہیں۔ مرقس ۱۱: ۲۵، ۱۲: ۳۲۔ اور چوتھی بار اس قول میں ہے۔ جس میں غالب طور پر شاگردوں سے خطاب ہے۔ مرقس ۱۴: ۳۶۔ مرقس رسول کی انجیل میں اور دو بار رسول کی انجیل میں بھی جب خداوند یسوع خدا کو "ابا" کہتا ہے۔ تو اکثر ایسا اس وقت کرتا ہے۔ جب کہ وہ شاگردوں سے مخاطب تھا۔ پس اس عام نتیجہ کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ یسوع نے اپنے شاگردوں کے علاوہ کہیں اور خدا کو "ابا" شاذ و نادر ہی کہا ہے۔ ایسا ہی نکتہ ہے کہ پطرس کے اقرار کے بعد ہی یسوع نے اپنے شاگردوں کے ساتھ یوں کلام کرنا شروع کیا۔ وہ تئیس بھی جن میں خدا کی ابریت کے خیال کی تعلیم دی گئی ہے۔ مگر الفاظ میں اس کا اظہار نہیں۔ پطرس کے اقرار کے بعد ہی آتی ہیں۔

خدا کی ابریت پر یہ زور زیادہ تر اس تعلیم کی بنا پر نہیں جو ہمیں "اجمالی انجیل" "Synoptic Gospels" میں ملتی ہے۔ بلکہ جو خدا کی انجیل پر۔ مرقس کی انجیل میں چاروں دفعہ میں تئیس دفعہ لوقا میں چھ دفعہ اور ماخدا میں آٹھ یا نو بار یسوع خدا کو "ابا" کہتا ہے۔ لیکن یوحنا کی انجیل میں خدا کو ایک سو سات بار یہ خطاب دیا گیا ہے۔ اور یوحنا کے مقابلہ میں مختصر خلوط میں "ابا" سولہ بار استعمال کیا گیا ہے۔ بمقابلہ پولس کے تمام خلوط کے جہاں صرف آٹھ بار یہ

خطاب مستعمل ہے۔ پس ہم یوحنا کی انجیل اور دیگر نوشتوں کے مضمون میں کہ ہم مسیحیوں کے لئے خدا کا قدرتی نام "باپ" ہے۔ اس انجیل کے بعد یہاں تک وعظ کا درجہ آتا ہے کہ اس نے خدا کو "باپ" کہنے کے لئے ترغیب دلائی ہے ابتدائی کلیسیا میں بلاشبہ اس بات کو تسلیم کیا جاتا تھا کہ "باپ" کا مطلب یسوع کے لئے اس سے کہیں زیادہ تھا۔ جو اس اصطلاح کے کم استعمال سے ظاہر ہوتا ہے۔ تاہم ایک مشکل دکھائی دیتی ہے۔ متی اور یوحنا سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ خدا کی اوتیت یسوع کی تعلیم اور فیال کی ایک گنجی ہے جبکہ زیادہ قدیم ماخذ مرقس اور لوقا سے ظاہر ہوتا ہے کہ یسوع اس اصطلاح کا استعمال نہیں کیا۔ اور جب اس نے اس کا استعمال کیا بھی تو اپنی خدمت کے ختم ہونے کے قریب کیا۔ اور وہ بھی سننے والوں کے ایک محدود دائرے میں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟

ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ یسوع اس بات کے بارے میں جو اس کے اپنے زمانہ کے دینی خیالات (الہیات) اور تعلیمات میں عام تھی۔ کیوں خاموش تھا؟ مگر یہی تو سارے عہد کی گنجی ہے۔ یسوع کے لئے یہ عام بات نہ تھی۔ اس کے لئے یہ محض عقیدہ نہیں تھا۔ خدا باپ کی حیثیت سے اس کے لئے سب کچھ تھا۔ خدا کی اوتیت اس کے مذہبی تجربے کی جان تھی۔ خدا باپ کی حیثیت سے اس کے لئے زندگی کی اصل اور زندہ حقیقت تھی۔ اس نے خدا باپ کو اپنے قریبی شاگردوں کیلئے حقیقی بنا دیا اور یہ بات زیادہ تر تعلیم و تفریح یا دلیل کے ذریعے وقوع میں نہ آئی بلکہ انہوں نے محسوس کیا کہ خدا باپ ہی اس کی زندگی میں ایک ایسا حقیقت تھا۔ جب ہم خلاصہ یسوع کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے دل پر پیش ہوتی حاتی

ہے کہ اس کی زندگی میں خدا باپ ایک حاضر اور زندہ حقیقت تھا۔ اپنے پیغمبر کے وقت۔ اپنی خدمت کے دوران میں۔ گتھنی میں۔ صلیب پر۔ یسوع کو خدا کی حضور و حقیقت کا احساس تھا۔ اسی زندہ حقیقت کی اس نے اپنے اقوال اور زندگی سے تعلیم دی۔ اسی سے اس کا خدا باپ پر کامل ایمان اور اپنے باپ کی مرضی کے لئے لاکھلام اطاعت وجود میں آئی۔

پس ہمیں اپنے سوال کا ایک بہت ہی سادہ جواب مل جاتا ہے۔ باپ یسوع کی زندگی میں ایک اعلیٰ حقیقت ہے۔ اس کا باپ کا تعلق تجربہ ایک ایسی گہری اور مؤثر شے ہے کہ ہر کس و ناکس سے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ صرف انہیں لوگوں میں اس کا ذکر ہو سکتا ہے۔ جو اس کے سننے کی اہلیت رکھتے ہیں۔

اس کے ساتھ ہی یہ حقیقت اس کے سلام اور کام میں اس طرح جلوہ ریز ہے کہ جو اسے دیکھتے ہیں۔ وہ باپ کو دیکھتے ہیں۔ جو کچھ وہ ہے۔ اس سے باپ لوگوں کے لئے حقیقی بن جاتا ہے۔ بیٹا ہوتے ہوئے وہ باپ کو ظاہر کرتا ہے اس طرح کہ خدا کے جلال کے عرفان کی شعاعیں یسوع مسیح کے چہرے میں دکھائی دیتی ہیں۔ دیگر ساری باتیں اس ایک مرکزی حقیقت کی فروعات ہیں۔ یہاں تک کہ وہ تعلیم بھی جو یسوع نے باپ کی طبیعت کے بارے میں دی اہمیت کے لحاظ سے بیٹے میں باپ کے مکاشفے سے کم ہے اصل میں ان میں سے بعض اقوال کی قوت اس میں نہیں کہ وہ باپ کے بارے میں کوئی نیا عقیدہ پیش کرتے ہیں۔ بلکہ ان کی قوت کا سرچشمہ اس تجربے کی گہرائی اور اصلیت ہے جو ان کے پیچھے ہے۔

اگر اب ہم اس براہ راست تعلیم کی طرف رجوع کریں جو یسوع نے خدا باپ کے متعلق دی تو ہمیں یسوع کے اس مفہوم کا پتہ چل جائیگا جو اس خیال میں ہے جبکہ

وہ خدا کو باپ کہتا ہے +

ب۔ خدا ایک محبت کرنیوالا باپ ہے

آئیے ہم پہلے مسٹر بیٹے کی تمثیل کا مطالعہ کریں۔ لوقا ۱۵: ۱۱-۲۲
اس تمثیل میں یسوع ہمارے سامنے ایک باپ کا سراپا پیش کرتا ہے تاکہ
یہ دکھائے کہ خدا کامروں اور غریبوں کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ یہ ایک ایسی
کہانی ہے جس سے ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ خدا محبت ہے اور کہ وہ اپنے
بچوں سے پیار کرتا ہے خواہ وہ کچھ کریں اور اس سے کتنی ہی دور
نہیں نہ چلے جائیں اور اپنے اعمال سے خواہ اس رشتہ کو جو وہ اپنے اور
ہمارے درمیان چاہتا ہے کتنا ہی کیوں نہ توڑیں۔

اس تمثیل میں ہمارے سامنے ایک ایسے گھر کی تصویر پیش کی گئی ہے جو
ایک بیٹے کی خود غرضی اور خود سری کے باعث ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔
گو باپ بیٹے کو از حد پیار کرتا ہے لیکن وہ اس کو دہانا نہیں چاہتا۔
اور نہ زیر دستی اسے اس کام سے روکنا چاہتا ہے جو بیٹا کرنا چاہتا
ہے۔ اگر وہ جانا چاہتا ہے تو کوئی مزاحم نہیں۔ کوئی اس کو نہیں روک
سکتا۔ باپ اس کو وہ مادی برکات دینے سے بھی انکار نہیں کرتا جو
اسے اس وقت ملتیں اگر وہ گھر میں ہی رہتا۔ وہ اسے یوں نہیں کہتا کہ
"اگر تم جانا چاہتے ہو تو شوق سے جاؤ لیکن میری جائیداد میں سے تمہیں
لے جانے کے لئے ایک پتھر کی کوڑی بھی نہیں ملے گی" وہ اپنے بچے کو وہ
سب چیزیں دیتا ہے جو بیٹا مانگتا ہے۔ پس بیٹا چلا جاتا ہے گو باپ

کو انجام کا پتہ ہے۔ لیکن اس کی محبت اس کے بیٹے کو اس بات کو کرنے
کے لئے مجبور نہیں کرتی۔ جو بیٹا خود کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔ یقیناً
محبت کا سب سے بڑا امتحان جو ہمارے تصور میں آسکتا ہے۔ وہ ایسی
صورتِ حالت سے دوچار ہونا ہے جسکے ہم ایک شخص کو خطرات کو جانتے
مرے آزادی دے سکتے ہیں۔ یا جہاں ہم ایک شخص پر اپنی مرضی ٹھونس
سکتے ہیں تاکہ ہم اس شخص کو ایسا فیصلہ کرنے سے روک سکیں جس کے نتائج
خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس کہانی میں باپ حقیقی محبت کی راہ اختیار کرتا
ہے۔ اور بیٹے کو خود انتخاب کرنے کی آزادی دے دیتا ہے۔

وہی ہوتا جس کی توقع تھی۔ جو راہ بیٹا اختیار کرتا ہے وہ بربادی
کی راہ ہے۔ وہ اپنے باپ کا سب مال اٹھا دیتا ہے اور اس کی
حالت بد سے بدتر ہوتی جاتی ہے۔ اس کو اپنے پرانے گھر۔ اپنے باپ
اور اپنے باپ کی محبت کی یاد آتی ہے۔ لیکن وہ اس قدر سرسند
ہے کہ اس میں واپس جانے کاوصلہ نہیں۔ آخر حالات اس قدر بگڑ
جاتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ گو وہ گھر میں بیٹا ہونے کے تمام حقوق
کھو چکا ہے۔ لیکن وہ کوشش کرے گا کہ اسے اس گھر میں جہاں وہ
پہلے بیٹا تھا۔ اب خادم کے طور پر رکھ لیا جائے۔ وہ اپنے پرانے گھر
کا رخ کرتا ہے اور اس طرح گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے کہ کوئی
اس کو نہ دیکھ پائے۔ لیکن اس کو حیرت ہوتی ہے کہ اس کا باپ اس
کی راہ دیکھ رہا ہے۔ وہ بہت دیر سے اس کا منتظر ہے۔ اور امید
کے برعکس امید کرتا ہے کہ اس کی محبت ایک دن اس کے باپ بیٹے
کو گھر کی طرف کھینچ لائے گی۔ آخر جب اسے کھانا مانہ دودھ دیا گیا تو اسے

ہے۔ تو اس کی محبت بھری آنکھیں اس کو پہچان لیتی ہیں اور بڑھاپا
 باپ دور کر اسے ملنے کے لئے جاتا ہے وہ بیٹے کو وہ باتیں کہنے کا موقع
 ہی نہیں دیتا۔ جو بیٹا سوچ کر آیا ہے وہ اس کے اس مشورہ پر کہ اسے
 لوکر کے طور پر گھر میں رکھ لیا جائے۔ تو وہ ہی نہیں دیتا۔ اس کا بیٹا
 واپس آگیا تھا۔ کوئی پروا نہیں کہ اس نے کیا کیا اور وہ کس قدر بگڑ چکا
 تھا۔ باپ کے دل و دماغ پر جو بات چھائی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ
 اس کا بیٹا واپس آگیا۔ کہ محبت کی جیت ہوئی۔ پس وہ اس کو کلیجے
 سے نکالتا ہے۔ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اسے بیٹے کے درجے
 پر بحال کرتا ہے۔ اس کا آنا گویا مردوں میں سے آنا تھا۔ اس کا بیٹا
 کھو گیا تھا۔ وہ مل گیا۔ جو مر چکا تھا وہ پھر زندہ ہو گیا۔ گزرا زمانہ
 مٹلا دیا گیا۔ باپ اور بیٹے کے درمیان جو محبت تھی۔ وہ پھر بحال
 ہو گئی۔

یہ خدا کی تصویر تھی۔ جو ہمارا محبت کرنے والا باپ ہے۔ جو یسوع
 نے کیسلی۔ ایک ایسی تصویر جو سمیت کے اور یسوع کے خدا کے متعلق
 کل خیال کے مرکز میں ہے۔ خدا کو انسانوں سے جو محبت ہے اس
 کی بنا پر وہ انسانوں پر دباؤ نہیں ڈالتا۔ ان کی شخصیتوں کے حقوق
 پر ڈاکہ نہیں مارتا۔ وہ ان کو خود انتخاب کرنے کے لئے آزاد چھوڑ
 دیتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے۔ کہ صرف اسی صورت میں وہ حقیقی
 طور پر وہ ترقی کر سکتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ ایک خطرہ ہے۔ انسان
 گمراہ ہو سکتے ہیں اور جب وہ غلط انتخاب کر لیتے ہیں اور جب
 وہ باغی ہو کر اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو باپ غضبناک ہو کر

ان پر اپنی برکات کا دروازہ بند نہیں کر دیتا۔ وہ ان کو وہ چیزیں
 برابر دیتا رہتا ہے۔ جن کی انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس کی
 محبت ان کے ساتھ رہتی ہے۔ پروا نہیں کہ وہ کتنے دور چلے جائیں۔
 اور جب آخر وہ توبہ کرتے اور لوٹ آتے ہیں۔ تو ہمارا آسمانی باپ
 ان کی راہ دیکھتا رہتا ہے اور ان کے والے انسان کو جو اپنی برائی
 کے باعث بالکل بے پہچان ہو گیا ہوتا ہے۔ فوراً پہچان لیتا ہے۔ اس
 نے اپنی محبت کے باعث اسے واپس گھر میں قبول کر لیا اور اس کو اس
 رفاقت میں لے لیا جو ٹھکرا دی گئی تھی۔ خدا ایک ایسا باپ ہے جو
 محبت کرتا ہے اور ان کو ہمیشہ قبول کرنے کے لئے تیار رہتا ہے۔ جو واپس
 آتے ہیں اور اپنے گناہوں سے بچ بچ توبہ کرتے ہیں اور ہمارے محبت
 کرنے والے باپ کو اس سے زیادہ اور کسی بات سے خوشی نہیں
 ہوتی کہ بھٹکا ہوا واپس آجائے۔ اس کا ایک بیٹا جو مر گیا تھا۔ وہ
 پھر زندہ ہو گیا ہے۔ ہمارے باپ کی محبت ایسی محبت ہے۔ جو ماضی
 کو مٹا دیتی ہے اور آئندہ کی کے ساتھ معاف کرتی ہے۔

ج: ڈھونڈنے والا باپ

مگر یہی نہیں ہے۔ یسوع نے سکھایا کہ خدا نہ صرف ایسا باپ ہے
 جو محبت کرتا ہے۔ اور جو ان کو توبہ کرتے ہیں معاف کرنے کے لئے
 تیار ہے۔ وہ اس سے آگے جاتا ہے۔ اس نے سکھایا کہ خدا ہمارے
 باپ کی محبت ایسی ہے کہ وہ نہ صرف راہ دیکھتا رہتا ہے۔ اور توبہ کرنے
 والے مسرت کا بڑی آرزو کے ساتھ منتظر رہتا ہے بلکہ وہ ایک

ایسا باپ ہے۔ جو منتظر ہی نہیں رہتا۔ بلکہ جو کھوئے گئے ہیں۔ ان کی تلاش کرتا ہے۔ مسٹرٹن بیٹے کی تمثیل کے ساتھ ہی ہمیں پہلی دو تمثیلیں پڑھنی چاہئیں۔ جو لوٹا کی انجیل کے اسی باب میں ہیں۔ کھوئے ہوئے سکا اور کھوئی ہوئی بھڑ کی تمثیل۔

ان میں یسوع ایک قدم اور آگے جاتا ہے۔ کہ ہمارے باپ کی محبت ایسی ہے کہ وہ نہ صرف معاف کرنے کے لئے تیار ہے۔ بلکہ وہ اپنے آپ کو اس کوشش میں لگاتا ہے۔ کہ ہم میں توبہ کی روح پیدا کرے تاکہ ہم اس کی معافی کو قبول کر سکیں۔

یسوع دو واقعات لیتا ہے۔ جو اس کے سُنے والوں کے تجربے میں عام ہوں گے۔ ایک عورت کا گھر میں ایک سکہ گم ہو گیا۔ وہ اس کی ہر جگہ تلاش کرتی ہے۔ وہ کوڑوں اور گوشوں میں کھوجتی ہے۔ وہ چراغ جلا تی ہے۔ تاکہ گھر میں اندھیری جگہوں میں دیکھ سکے۔ وہ سارے گھر میں جھاڑو دیتی ہے۔ اور آخر سکہ کو ڈھونڈ لیتی ہے اس کے پاس صرف یہی ایک سکہ نہ تھا۔ اس کے پاس نو سکے اور بھی تھے۔ وہ کہہ سکتی تھی ہمارے کوئی مضائقہ نہیں۔ میرے پاس بہت کچھ ہے۔ ایک سکہ کو نسی بڑی بات ہے۔ جانے دور۔ کون اتنی سر دردی کرے؟ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ ایک کفایت شعار بیوی تھی۔ اگرچہ اس کے پاس اور پیسے بھی تھا۔ تو بھی یہ سکہ قیمتی تھا۔ وہ اس کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کے بغیر ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہتی تھی۔ اور آخر جب اس نے وہ سکہ کھونچ لیا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے اپنی پڑوسنوں کو بلا کر انہیں اپنی خوشی میں شریک کیا۔

پھر یسوع نے ایک چودا ہے کی کہانی سنائی۔ اس چودا ہے کے پاس سو بھڑوں کا ایک گڈ تھا۔ جیسا کہ فلسطین میں گڈریوں کا دستور تھا۔ وہ اپنے گڈے کی ہر ایک بھڑ کو جانتا تھا۔ ہر ایک بھڑ کا اپنا نام تھا۔ ایک دن ایک بھڑ غائب تھی شام کے وقت جب بھڑوں کو بند کرنے کا وقت آیا۔ تو صرف ننانوے بھڑیں موجود تھیں۔ لیکن ایک بھڑ کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ گڈریا کیا کرتا؟ چلو اگر سو بھڑوں میں سے ایک چلی گئی تو کی بگڑ گیا۔ کونسا بڑا نقصان تھا۔ اگر وہ اس کا کھونچ نکالنا چاہتا تو اس کو جنگل میں جانا پڑتا تھا۔ لیکن یہ خطرناک بات تھی۔ اندھیرے میں جنگل میں اُدھر اُدھر گھومنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ لیکن اس چودا ہے نے یہ رویہ اختیار نہیں کیا۔ اس کی ایک بھڑ کھوئی گئی تھی۔ اس کو ڈھونڈنا ضروری تھا۔ خواہ یہ کتنا ہی مشکل کام کیوں نہ تھا۔ اس کی جان جو کھوں میں تھی۔ لیکن کوئی پروا نہ تھی۔ یہ بد قسمت بھڑ جنگل میں رہ گئی تھی۔ اور اگر چہ وہ اس کی تلاش میں نہ جاتا۔ تو اس کے بچنے کی امید نہ تھی۔ وہ اندھیرے اور اپنے لئے خطرے کی پھوٹا کرتا ہوا جنگل میں چلا جاتا ہے۔ اندھیرے میں گھوم کرین کھاتا ہے۔ مگر اپنی کھوئی ہوئی بھڑ کو ڈھونڈ نکالتا ہے۔ اور اسے گھر لاتا اور اس جگہ بند کر دیتا ہے۔ جہاں ننانوے اچھی بھڑیں جو اُدھر اُدھر نہیں بھٹکتی ہیں۔ موجود ہیں۔ اور وہ اس بھڑ کو راکر اتنا خوش ہے۔ کہ وہ اپنے سارے پڑوسیوں کو جمع کرتا ہے۔ اور ان کے ساتھ مل کر خوشی مناتا ہے۔ اب یسوع ہمیں جانتا ہے۔ کہ ایسا ہی ہے۔ خدا ہمارا آسمانی باپ

وہ ایسا باپ ہے۔ جو اس بات سے کبھی خوش نہیں ہوتا۔ کہ اس کا کوئی فرزند بھٹک جائے یا ہلاک ہو۔ اور اپنی ہر ایک فریاد کی محبت کے باعث وہ اُن کی کھوج کرتا ہے۔ جو بھٹک جاتے ہیں۔ اُس صورت کی طرح وہ کھوجنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا۔ خدا ایسا باپ ہے۔ جو اُن لوگوں کو جو اُس کی محبت کے دائرے سے نکل گئے ہیں۔ واپس لانے کے لئے کوئی بات دریغ نہیں کرتا۔ ہمارا اسماعیلی باپ چھڑانے والا ہے۔

بعض اوقات خدا کو دنیا کا خالق تصور کیا جاتا ہے۔ خالق تو وہ ہے۔ لیکن اُسے ایسا خالق تصور کیا جاتا ہے۔ جو اپنے کام کو پورا کر کے ایک طرف ہر گیا ہے۔ اور جو کچھ ہو رہا ہے۔ اُس میں بالکل دخل نہیں دیتا۔ اُس نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ قانون بنا دئے۔ کام چلا دیا۔ اور اب ایک طرف ہر گیا۔ اُس نے دنیا بنائی۔ اب وہ آرام کر رہا ہے۔ اور اُس وقت تک آرام کرتا رہے گا۔ جب تک یہ خلقت اپنی منزل طے نہیں کر لیتی۔ اُس کے بعد وہ پھر حرکت میں آئے گا۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے۔ ہر یہودیوں میں پایا جاتا تھا۔ جو یسوع کے زمانے میں تھے۔ اُن میں سے اکثر اس بات کے قائل تھے کہ خدا نے دنیا کو بنایا۔ وہ اس کی عدالت کرے گا۔ مگر وہ اس میں رونا پرور اپنی حظوری کو محسوس نہیں کرتا۔ یسوع کی خدا کے بارے میں تعلیم کی ایک انتہائی خصوصیت یہ تھی۔ کہ وہ خدا کے خالق ہونے پر بہت کم زور دیتا ہے۔ (یہ تو ایک مسئلہ حقیقت تھی) لیکن اُس نے اس بات پر زور دیا کہ خدا انسانوں سے اور زندگی سے الگ نہیں تھا۔

بلکہ وہ دنیا میں شدت کے ساتھ مصروف تھا۔ اور اُس کی مصروفیت ایک باپ کی مصروفیت تھی۔ جو اپنے کھوئے ہوئے بچوں کو کھوجنے میں لگا ہوتا ہو۔ خدا جو یسوع کا باپ ہے وہ گنہگاروں کی تلاش کرتا ہے۔ وہ اس عقیدے سے بھی آگے جاتا ہے۔ جو اُس نے مسرت بیٹے کی تشیل میں دیا ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ جس حال کہ باپ اپنے رحم کی بنا پر اُن کو جو توبہ کرتے ہیں قبول کرنے کے لئے تیار ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ وہ لگاتار اُن کو جو کھوئے گئے ہیں ڈھونڈتا ہے وہ کبھی نہیں اُگتا اور نہ کھوئے ہوئے کو پانے اور اُس کو جیتنے کے لئے کسی بات سے دریغ کرتا ہے۔ یوں اُس نے خدا کی شفقت اور مصروفیت کے بارے میں لوگوں کے خیالات کو وسیع کر دیا۔ باپ نہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اُس کے بچے اُس کے پاس واپس آجائیں۔ بلکہ انہیں ایسا کرنے کی ترغیب دلانے میں وہ خود پہل کرتا ہے۔ خدا پہلا قدم اٹھاتا ہے۔ اس میں باپ کو تکلیف اٹھانا پڑتا ہے۔ جس طرح کہ چرواہے کو جو جنگل میں جاتا ہے۔ تکلیف اٹھانی پڑی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس طرح چرواہا سویرے سے ایک بھوکے لئے ڈکھڑکھڑاتا ہے۔ اسی طرح خدا ہمارا باپ اپنے ہر بچے کے لئے ڈکھڑکھڑاتا ہے۔

جب پطرس نے یسوع کو مشورہ دینے کی جرأت کی۔ جیسا کہ اور کسی نے نہیں کیا تھا۔ کہ یسوع یرושلم میں جا کر ڈکھڑکھڑائے گا اور وہ ترک کر دے۔ تو بیان ہے کہ یسوع غضبناک ہو کر اُس سے بولا۔ دفع ہو میرے سامنے سے شیطان۔ تو میرے لئے ایک رکاوٹ ہے۔ تیری نظر خدا کی نظر نہیں۔ ایک انسان کی نظر ہے۔ انسان کی بھلائی کے لئے

الہی تجویز میں دکھانا جو مسادی طور پر الہی اور بشری تھا۔ لادیم تھا۔
یہ اس قیمت کا ایک حصہ تھا۔ جو انسان کے لئے معافی حاصل کرنے کے لئے
ادا کرنا تھی۔ ہم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ زندگی اور موت میں یسوع جو دکھ بٹاتا
ہے۔ اس سے وہ نہ محض اوپر کو الہی محبت کی طرف جو اس سے آگے اور
اوپر ہے اشارہ ہی کرتا ہے۔ اور وہ اس محبت کے بارے میں سنائی
کرتا ہے بلکہ وہ ہماری روحوں پر اس محبت کا سایہ کرتا ہے۔ جب ہم کچھ
ہیں کہ انجیل کی انشائیہ حقیقت دکھانا والی زندگی ہے۔ جس
میں خود باپ اپنے آپ کو انسان کی خاطر دینے کے لئے حاضر ہے۔ تو ہم
نا جائز طور پر بعد کی الہیات کے امتیازات قائم نہیں کر رہے بلکہ صلیب
کے سامنے اپنے ایمان کے مشاہدات کا اقرار کر رہے ہیں۔ جب یسوع
کے مٹا کر دوسرے اس حقیقت کو سمجھ لیا تو اس کے خدا کے متعلق بعد کے
خیالات تبدیل ہو گئے۔ جو کچھ انہوں نے یسوع سے حاصل کیا۔ اس سے
ان کی الہی محبت کے بارے میں روایات جن کا جلوہ عارضی طور پر
ایسی نبوی روحوں میں مثلاً یسعیاہ باب ۵۳ کا مصنف نظر آتا ہے۔
یا جو مرے اور جی اٹھنے والے خدا کے متعلق یونانی عقاید میں اکھار کے
لئے بے قرار ہے۔ خدا مکان تک گہری ہو گئیں۔ باپ انسانوں
کو چھوڑتا ہے۔ اور اس کھون میں وہ دکھ اٹھاتا ہے۔
یسوع نے ہمیں سکھایا کہ خدا باپ ایک مشنری ہے۔ اور اسی
بنیاد پر مسیحی کلیسیا اگر وہ اپنے بانی۔ اپنے سرادشہنشاہ کی
وفادار ہے۔ تو وہ ہمیشہ مشنری کلیسیا ہوگی۔

د۔ خدا سب انسانوں کا باپ ہے

یسوع نے تعلیم دی کہ خدا ایسا باپ ہے جو ان کو جو توبہ کرتے ہیں معاف
کرتا ہے۔ اور ان کو قبول کرتا ہے اور کہ وہ اس قسم کا باپ ہے۔ جو کھوئے
ہوؤں کو ڈھونڈتا اور اس ڈھونڈنے کے عمل میں وہ کھانا اٹھانے کے
لئے تیار ہے۔ اس نے یہ تعلیم دی کہ خدا کی یہ تلاش سب انسانوں کے لئے
ہے۔ پٹانے عہد نامہ میں جب خدا کو باپ سمجھا جاتا ہے۔ تو قریب قریب
ہمیشہ ہی اس کا یہ مطلب ہے۔ کہ وہ خدا کے چنے ہوئے لوگوں کا باپ
ہے۔ وہ عبرانیوں کا باپ ہے۔ جو اس کی خاص چنی ہوئی قوم ہے۔
کہیں کہیں ہمیں اس بات کی بھی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ کہ خدا سب
انسانوں کا باپ ہے۔ خواہ وہ یہودی ہوتے یا غیر قوم۔ لیکن یسوع میں
یہ خصوصی حدود مٹ گئیں۔ کھربا ہوا بٹھا۔ کھوئی ہوئی بھڑ۔ کھربا ہوا
سکڑ۔ کھوئے ہوئے یہودیوں کے لئے علامت نہ تھے۔ وہ کھوئے ہوئے
انسانوں کی علامت تھے۔ جو باپ کے کھوئے ہوئے فرزند تھے۔ کوئی مضائقہ
نہیں کہ وہ کس ملک اور کس قوم کے تھے۔ خیالات کا وہ میدان جو ہمیں
تروت۔ یونانہ۔ اور دوسرے یسعیاہ میں ملتا ہے۔ یسوع نے
روشنی کی طرح ظاہر کر دیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اس نے خدا
کی عالمگیر اہمیت تعلیم دی۔ اس کی یہودیوں میں ہر گز نہ ہونے
کہ ایک وجہ تھی۔

اس کی مثال ہمیں ناصرہ میں اس کے استقبال میں ملتی ہے جو لوگ
کی انجیل کے چوتھے باب میں درج ہے۔ ناصرت کے یہودیوں نے اس

بات سے بیزاری کا اظہار کیا کہ خدا کو صراط کی پیروی یا نفعان سرکاری سے کوئی دلچسپی یا رکاؤ ہو سکتا تھا۔ شاگردوں کو باپ کی اس ہمہ گیر حرکت کے مفہوم کو سمجھنے میں کافی وقت لگا۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب پطرس کو کنیتیس کے ہاں جانے کی دعوت ملی۔ تو وہ از سر نو یہ سبق سیکھتا ہے۔ اور اس وقت بھی اس نے یہ سبق صحیح طور پر نہیں سیکھا۔ کلیسیا میں یہودی پارٹی سے اس بات کا اعتراف کرانے کے لئے پولس کو جو خود اس سچی کو سمجھ چکا تھا۔ بہت جدوجہد کرنا پڑی۔ مگر یسوع نے اس بات کی بلامخالط تعلیم دی کہ خدا سب کا باپ ہے۔ اور اگر یسوع کی تعلیم کو بے اثر نہیں بنانا تھا۔ تو اس کا واحد نتیجہ وہ روئے اور عقاید ہو سکتے تھے جو پولس نے اپنائے تھے اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہتر ہے پورب اور یحییٰ سے اکرا ہما نام اور امحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے (متی ۲۳) جب یہودی صوبہ یسوع کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو اس نے تعجب سے کہا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں نہیں دیکھا۔ یہ تو سچ ہے۔ کہ مسیح کے بعض اقوال ہیں۔ جو ایسا ہی کر رہے ہیں کہ یسوع اپنے آپ کو خاص طور پر یہودیوں کے لئے بھیجا ہوا ہی تصور کرتا تھا۔ لیکن اس کی وجہ صرف یہ تھی۔ کہ وہ چاہتا تھا۔ کہ اس کی اپنی قوم کے لوگ اس دنیا میں خدا کی بادشاہی کے آنے کا ذریعہ بنیں۔ باپ کی بادشاہی کی جو روایا تھی۔ وہ عالمگیر۔ یا متقی یہودیوں کو اس بادشاہی کے مشنری۔ اور باپ کی محبت کے سب لوگوں کے لئے خادم ہونا تھا۔ اگر اس نے کسی وقت اپنی توجہ صرف یہودیوں پر ہی مرکوز کی

تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ انہیں اس بڑے کام کے لئے جس کی خدا انہیں دے رہے۔ ہاتھ تیار کرے عین اسی طرح جس طرح کہ اس نے بعد میں کیا جبکہ اس نے دیکھا کہ اس کی اپنی قوم اس پیغام پر لبیک کہنے کے لئے تیار نہیں۔ تو اس نے اپنی ساری توجہ ان لوگوں کو تیار کرنے میں لگا دی جو اس کے شاگرد تھے۔ لیکن اس چھوٹے گروہ میں جان سوزی کے ساتھ کام کرنے کی وجہ یہ تھی۔ کہ ساری دنیا میں اس بات کی منادی کی جائے کہ خدا سب کا باپ ہے۔ اس کی اپنی قوم نے اس عظیم دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنی قومی تلنگ نظر روایا کو ترجیح دیتے رہے۔ اسی کو یسوع بدلنے اور اس کی جگہ باپ کے متعلق عالمگیر روایا پیش کرنے کے لئے آیا کہ خدا سب انسانوں کا باپ ہے۔ وہ سب کو پیار کرتا ہے۔ کوئی مضائقہ نہیں کہ وہ کس قوم کے۔ کس رنگ کے اور کس نسل کے ہیں۔

۵:- ہر شخص کو انفرادی طور پر پیار کرتا ہے

یسوع نے سیکھا یا کہ خدا باپ ہر ایک شخص کی فکر کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع بار بار اس قدر قیمت پر نہور دیتا ہے جو شخص کو خدا کی نظر میں حاصل ہے۔ وہ مردوں اور عورتوں سے ہجوم میں دوستی نہیں رکھتا۔ بلکہ اس کو ہر شخص واحد سے دلچسپی ہے۔ ہر شخص کی اس کو فکر ہے۔ جس طرح چہ دا ہے کہ ایک بھیر کی فکر تھی۔ اس نے خدا کو خالق۔ خدا و معمار قدرت۔ اس کی قدرت اور قادر مطلق ہونے کے بارے میں بہت کم کہا۔ اور اس کے اقوال میں اس

کا اشارہ بھی کم ہی پایا جاتا ہے۔ مثلاً انجیلوں میں یہ خیال بہت کم ملتا ہے جو ہم ربوروں میں پاتے ہیں۔ کہ سمندر خدا کے ہیں۔ اس کے ہاتھوں نے زمین کو بنایا۔ یسوع نے ان سب کو ایک مسئلہ حقیقت ایک مانی ہوئی بات سمجھا۔ اس کا مقصد ان باتوں پر زور دینا تھا جو زیادہ اہمیت رکھتی تھیں یعنی کہ خدا ہر ایک کی پرہیزگار ہے۔ جس طرح باپ بچوں کی کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے خدا کے خالق ہونے اور اپنی خلقت پر قادر ہونے کے بارے میں اس سے کہیں زیادہ کہا ہو جبکہ تجربہ وں میں ہم تک پہنچا ہے۔ لیکن یہی حقیقت کہ وہ ہم تک نہیں پہنچی اپنی جگہ پر معنی ہے۔ یہ بالکل ظاہر ہے کہ اس کے شاگردوں پر جس بات کا اثر ہوا وہ تھا خدا کامروں اور عورتوں کے ساتھ پدری رشتہ اور اس بات پر زور کہ خدا ہر شخص کی پرہیزگار ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہی یسوع کی بنائیاں تاکید تھی۔

نصیر ہو سکتا ہے۔ کہ خدا کی فرہ کے لئے فکر اور محبت پر یہ ناکید تسلیم کرنا مشکل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ خدا کی حقیقی قدر کا بہترین اظہار کرتی ہے۔ اس لئے یسوع اس کو اتنا نہ یادہ استعمال کرتا ہے۔ فلناید صانع ہمارے دوسرے بہت دور ہے۔ ہم خیال کرتے ہیں کہ وہ بہت مصروف ہے۔ لیکن اگر خدا اتنا عظیم ہے۔ تو اسے اتنا مصروف ہونے کی کیا ضرورت ہے اگر وہ حقیقی باپ ہے۔ تو اسے اپنے بچوں کے لئے فرصت کیوں نہ ہو۔ یسوع کہتا ہے کہ اُسے فرصت ہے۔ ایک دوست کے پاس اپنے دوستوں کے لئے فرصت ہوتی ہے۔ باپ کے پاس بچوں کے لئے فرصت ہوتی ہے۔ اور یسوع کا اشارہ یہ ہے کہ خدا کے پاس ہمیشہ تمہارے لئے فرصت ہے۔ اپنے بچوں میں سے ہر ایک کے لئے۔ اس شخص فکر اور محبت پر نور

یسوع کی خدا کے بارے میں تعلیم کا بُنیا دی خیال ہے۔ اسی طرح تمہارا آسمانی
باپ نہیں چاہتا کہ ان چھوٹوں میں سے ایک بھی ہلاک ہو۔ (متی ۱۸) خدا کو ہر
ایک کی مدد کرنے اور ہر ایک کو بچانے کی فکر ہے۔ یسوع خود مردوں اور عورتوں
کے ساتھ اچھے برتاؤ میں ایک گروہ کی بربست ایک فرد کو زیادہ پسند کرتا
تھا۔ اور ایسے کر کے اس نے ہمیں دکھایا کہ خدا کس طرح عمل کرتا ہے۔ کیا دیکھتے
کی پانچ چٹیاں نہیں دیکھتیں۔ تو بھی خدا کے حضور ان میں سے ایک بھی فراموش
نہیں ہوتی۔۔۔۔۔ اور دستِ تمہارا ہی قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے۔
(توما پہلی) شخص کے متعلق کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے جس کی ہمارے خدا باپ
کو فکر نہ ہو۔ یہ خدا ایک انقلابی خیال جو یسوع انسانوں کے دل و دماغ پر نقش
کرنا چاہتا تھا۔ یہی ہے سماجی سیاسی و اقتصادی مضامین اور مشکلات کے
بارے میں مسیحی سوچ و چار کی بُنیا دی (یا دہونی چاہئے) جس حد تک ہم باپ
کے ہمارے ساتھ رو بہ کی اس حقیقت کو سمجھتے اور محسوس کرتے ہیں۔ اسی حد
تک ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مسیحیت حقیقت میں کیا ہے۔ اور یسوع کی تعلیم
اور زندگی کیا ہے۔

مذہب دار! ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناجائز نہ جانا کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے آسمانی باپ کا منہ ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں۔ (متی ۱۰: ۱۱) نہایت ہی پرکشش و دل فریب الفاظ ہیں لیکن پھر اس قدر و مہلت پہنچا دیتا ہے۔ جو فرد کو خدا کی نافرمانی حاصل ہے۔ اور اس کی پستی اور فکر کا اظہار کرتا ہے۔ جو خدا ہر ایک کے بارے میں رکھتا ہے۔ کوئی بات نہیں! وہ شخص کتنا ہی چھوٹا اور کمزور ہے۔ اور جس کے متعلق ہمارے ذہن میں یہ بیان پایا جاتا ہے۔ کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ خدا باپ کو ہر فرد واحد

کی فکر ہے۔ اور وہ سب کو پیار کرتا ہے۔

اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عام زندگی کے ہر معاملہ میں خدا موجود ہے اور اگر ہماری مرضی ہو۔ تو ہم اس کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ وہ سرور و شکستہ ہے یعنی قادر مطلق ہے۔ اس لئے وہ اپنے بچوں میں سے ہر ایک کی مصروفیات میں حصہ لے سکتا ہے وہ ان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ ان کو دائمی عطا کر سکتا ہے۔

اور ان میں نئی روح پھونک سکتا ہے۔ وہ زندگی کی راہ میں ہم سے ہر ایک کا دائمی ساتھی ہے۔ ہمیں یہ چیز نہ صرف یسوع کی تعلیم میں بلکہ اُس کی زندگی میں صفائی کے ساتھ دکھائی دیتی ہے۔ اس کے لئے خدا حقیقی اور قریب متحد اتنا قریب کہ کوئی زمینیں۔ ساتھی بھی اتنا قریب نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ دعا اُس کے لئے ایک حقیقی چیز ہے۔ اور یہی کارن ہے کہ دعا ہمارے لئے اکثر اتنی حقیقی نہیں ہوتی۔ ہم محسوس نہیں کرتے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہم سچے ہیں کہ وہ بہت دور ہے۔ اس لئے ہماری دعائیں بے معنی ہوتی ہیں۔ ان میں حقیقت نہیں ہوتی۔ وہ لفظوں کی بڑھتی ہیں۔ ہم لوگ دعا نہیں کرتے جیسے ہم کسی شخص سے باتیں کر رہے ہیں جو ہمارے ساتھ حاضر ہے۔ اور جو ہمارے بارے میں ہر بات سمجھتا ہے۔ یسوع کی یہ بات نہ تھی۔ خدا اُس کے لئے حقیقی تھا اور اس کے ساتھ تھا۔

خدا نزدیک ہے۔ خدا یہاں ہے۔ وہ اتنا نزدیک ہے کہ یسوع محسوس کرتا تھا۔ کہ لوگوں کو ضرورت نہیں کہ ان کے درمیان اور خدا کے درمیان کوئی کاہن ہو۔ یا ان کو خدا کے حضور میں لے جائے۔ خدا سب کچھ آپ کرنا ہے۔ کوئی معاملہ نہیں۔ کچھ ادا نہیں کی کوئی بات نہیں۔ روزمرہ زندگی کے کاموں کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات نہیں۔ باپ۔ ماں۔ بیٹا۔ بیوی یا دوست

خواہ کوئی بات کیوں نہ ہو۔ خدا اس میں موجود ہے۔ خدا اس کے بارے میں جاننا ہے۔ خدا کو اس سے دلچسپی ہے۔ خدا کو اس کی فکر ہے۔ اور خدا اس سے لطف اٹھاتا رہتا ہے۔

ہم ہمارے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بولتے ہیں نہ کھاتے نہ کوٹھیلوں میں جمع کرتے ہیں۔ تو بھی ہمارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں دیتے۔ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھاسکے۔ اور پوشاک کے لئے کیڑوں کو دیکھو کہ وہ جنگلی موسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں۔ وہ نہ سخت کرتے نہ کھاتے ہیں۔ تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے اُن میں سے کسی کی مانند نہیں تھا۔ پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل شور میں جھونکی جائیگی ایسی پوشاک پہناتا ہے۔ تو اسے کم امتقا و وقم کر کے نہ پہناتے گا۔ اس لئے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے۔ ہمارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو رہے ہو۔ حتیٰ پیٹنا

وہ خدا گنہگاروں اور راستبازوں دونوں کو پیار کرتا ہے

خدا کی پدائ نہ محبت نہ صرف ان لوگوں کے لئے ہی ہے۔ جو اس کو پیار کرتے اور اس کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ سب انسانوں کو پیار کرتا ہے جس طرح مسرین بیٹے کی تئیل میں باپ اپنے بیٹے کو پیار کرتا ہے۔ گو بیٹا باپ کی محبت کو ٹھکرا کر چلا گیا ہے۔ اور گناہ کی زندگی گزار رہا ہے۔ اسی طرح خدا سب کی گنہگاروں کی اور راستبازوں کی فکر کرتا ہے۔

”لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے مٹانے والوں کے لئے دعا کرو۔ تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے کو پہنچو۔ کیونکہ وہ اپنے مسیح کو بدوں اور نیکیوں دونوں پر چمکاتا ہے۔ اور راستبازوں اور راستوں کو دیکھو پر مینہ برساتا ہے۔“ (متی ۲۴: ۵-۲۵)

ان لوگوں کے ساتھ جو برے ہیں اور جو میں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے رویہ کی بنیاد خدا کا ناراستوں کے ساتھ رویہ ہے۔ وہ روایت کا وسیع ہے۔ وہ اپنی برکات کا دوا زہ کسی پر بند نہیں کرتا۔ خواہ وہ کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں۔

بعض اوقات یہ مانا جاتا ہے کہ خدا ان کا جو اس سے پیار کرتے ہیں باپ ہے۔ لیکن ان کا یہ رشتہ اس رشتہ سے مختلف ہے جب کہ ہم کہتے ہیں کہ خدا سب کا — نیکیوں اور بدوں کا — باپ ہے۔ یعنی جب ہم خدا کو باپ کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس لفظ کے دو مختلف معنی ہوتے چاہئیں۔ ایک کا مطلب وہ رشتہ ہے جو خدا ان لوگوں کے ساتھ رکھتا ہے جو اُسے پیار کرتے ہیں۔ یہ زیادہ گہرا رشتہ ہے۔ اور دوسرے کا مطلب عام رشتہ ہے جو وہ بنی نوع انسان کے ساتھ رکھتا ہے۔ اس میں اس بات کا لحاظ نہیں کہ ان کے دل میں اُس کے لئے کوئی تعظیم یا خیال ہے یا نہیں یہ عام رشتہ ہے۔ یسوع کی تعلیم اور اعمال میں ہیں اس قسم کا کوئی امتیاز دکھائی نہیں دیتا۔ پس تو یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں یسوع نے سکھایا ہے اس سے یہ معنی بالکل ہی الٹ ہیں۔ جب مسرٹ بیٹا باپ کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلا گیا اور پھر وہی زندگی گزارنے لگا تو باپ کے رویہ میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہوئی اُسے اپنے بیٹے سے اسی طرح گہرا پیار رکھنا۔ گڈریس کی محبت کھوئی ہوئی پھر کے ساتھ کسی طرح کم نہ ہوئی۔

حقیقت یہ ہے کہ یسوع نے تعلیم دی کہ خدا سب انسانوں کو پیار کرتا ہے۔ بلا لحاظ اس امر کے کہ ان کا اس کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ اور خدا کی محبت میں کسی طرح کی درجہ بندی نہیں ہے۔ خواہ انسانوں کا خدا کے ساتھ رشتہ صحیح ہو یا نہ ہو وہ انسانوں کو پیار کرتا ہے۔ اور ان کے رویہ سے اس محبت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سچ ہے کہ انسان کے رویہ سے اس رشتہ میں جو انسان اور خدا کے درمیان ہے فرق پڑ جاتا ہے۔ کیونکہ رشتہ کے قیام کے لئے دو کی ضرورت ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک رشتہ کو توڑ دے اور اس دوستی کو ٹھکرا دے جو دوسرا پیش کرتا ہے۔ تو دوسرا نہ تعلق کا قیام محال ہے۔ لیکن اس سے ضروری طور پر اس شخص کے رویہ میں فرق نہیں پڑتا جو دوسرا نہ تعلق کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ تبدیلی دوسرے شخص میں ہوتی ہے۔ خدا کے ساتھ میں یہی بات ہے۔ یہ بات کہ ایک شخص خدا کے پاس آنے سے انکار کرتا ہے۔ اپنی ہی راہ پر جاتا ہے۔ اور اپنی ہی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر بند ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اس رشتہ کے قیام کو ناممکن بنا دیتی ہے۔ جو خدا چاہتا ہے کہ اس کے اور اس شخص کے درمیان قائم ہو۔ لیکن خدا میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس انسان کے لئے خدا کی محبت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خدا کا اس شخص کے ساتھ جو خدا اپنے آپ کو خدا کی محبت سے بیگانہ کرتا ہے۔ رویہ ویسا ہی ہے جیسا کہ مسرٹ بیٹے کے ساتھ باپ کا۔ یا اس گڈریس کا جس کی بھینٹ کھوئی گئی۔ ان کی محبت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ خدا کی محبت دو طرح کی نہیں ہو سکتی۔ ایک گنہگاروں کے لئے اور دوسری راستبازوں کے لئے۔ دو قسم کے رشتے ہوں گے۔ لیکن یہ انسان کے رویہ

کی وجہ سے ہے۔ خدا کی محبت میں کسی قسم کی تبدیلی کی بنا پر نہیں۔ خدا
سب کو پیار کرتا ہے۔ اچھوں اور بُروں کو۔ اس کی محبت یکساں
ہے۔ اور سب انسان اُس کے بیٹے ہیں۔ خواہ اُس کے ساتھ
گھر میں ہوں یا نہ۔

دوستِ باب

خدا کی طرف سے معافی

یسوع ہمیں ایک قرض خواہ کی کہانی سناتا ہے۔ جس کے دو قرض دار تھے (دو قاضی)۔
ایک کے ذمے اس کے دس پونڈ تھے۔ دوسرے کے ذمے سو پونڈ۔ جب اُن کے پاس
ادا کرنے کے کچھ نہ تھا۔ تو وہ اس کے پاس آئے۔ اور اس کو حقیقت حال سے آگاہ کیا۔
عام قرض خواہ زیادہ سے زیادہ ہی کہہ سکتا تھا کہ اچھا بھئی اگر یہ بات ہے۔ تو میں
پہلے ساری رقم تمہارے نام پر قلمزدان کر دوں گا۔ یسوع نے بنا برآں اس قرض خواہ نے
پائل اور مدیہ اختیار کیا۔ وہ مسکرایا اور اپنے ان دو مصیبت زدہ ساتھیوں
سے کہا کہ اس بات کی تم پائل فکر نہ کرو۔ یہ کوئی بڑی بات ہے۔ اُس نے اُن کو
وہ قرض ایسی خندہ پیشانی سے معاف کیا کہ یسوع کہتا ہے کہ وہ دونوں اُس سے پیار
کرنے لگے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کہانی کا یہ انجام ہونا چاہئے کہ ان دونوں نے
اس کا سارا قرض ادا کر دیا اور اسے پہلے سے جی زیادہ محبت کرنے لگے۔
کتنی اچھی ہے یہ کہانی۔ جس میں معافی اور دوستی کی ایسی اعلیٰ مثال ملتی ہے۔
یہ ہے خدا کی تصویر جو یسوع ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ کہ خدا کس طرح معاف کرنے
کے لئے تیار ہے۔ اور اُس معافی کا انسان کے دل میں کیا ردِ عمل ہوتا ہے۔
مستشرقین کی مثالیں میں ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں۔ کہ خدا کی محبت ایسی
ہے کہ وہ ہمیشہ توہ کو دالے گنہگار کو قبول کرنے کے لئے تیار ہے۔ خدا ہمیشہ
معاف کرنے کو تیار ہے۔ خداوند یسوع کی تعلیم میں اور کوئی بات اس سے واضح

نہیں ہے۔ کہ وہ اس بات کا فائدہ لے لے کہ خدا نے ہمیشہ ان کو جو حقیقی طور پر توبہ کرتے اور اس کے پاس آتے ہیں معاف کر دیتا ہے۔ وہ معاف کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ خدا کو بدنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا محبت کا رویہ ہمیشہ یکساں ہے۔ اس کی محبت ہمیشہ اس بات کی منتظر رہتی ہے۔ کہ لوگ اس کے سامنے میں آجائیں۔ خدا ہمیشہ اس پہلے اشارے کا منتظر رہتا ہے۔ کہ لوگ اس کی طرف لوٹیں گے۔ اور وہ اس پہلے اشارے سے لہذا اٹھاتا ہے۔

یسوع نے نہ صرف کلام سے اس بات کا اظہار کیا کہ خدا کی معافی ہمیشہ مل سکتی ہے۔ اور کہ وہ ہمیشہ معاف کرنے کے لئے تیار ہے۔ بلکہ اس نے اپنے گناہوں سے یہ ثابت کر دیا کہ خدا کا وعدہ کیا ہے۔ (مرقس ۱۱:۲-۱۲) میں اس آدمی کی کہانی ہے۔ جس کو لالچ کا عارضہ تھا۔ اس کے دوست اسے یسوع کے پاس لاتے ہیں۔ یسوع نے کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس نے اس آدمی اور اس کے دوستوں کے ایمان کو دیکھا اور یہ کافی تھا۔ خدا کی معافی فوراً اس آدمی کو بخش ہے۔ جو اپنے بوجھ سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس کو ظاہر معلوم نہیں کہ اس کے گناہ اور اس کی بیماری میں کیا تعلق ہے۔ مگر وہ یسوع میں اس عورت کی کہانی دیکھتا ہے۔ یعنی۔ اور یسوع نے یسوع کے گناہوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے۔ یہ عورت اپنی گناہ کی اس ذمہ داری سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی۔ جو اب تک گزارتی رہی تھی۔ اس کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ گناہ کی دلدل میں دھنسی جا رہی تھی۔ وہ وہ گناہ کے بوجھ سے سچھٹ جانا چاہتی تھی۔ اور جب یسوع نے دیکھا کہ اس کو اپنے گناہوں کا کتنا افسوس ہے۔ وہ اس عورت کو کہتا ہے۔ جیتے گناہ معاف ہوئے۔ اس کے دل میں ہرگز اس بات کے تعلق کوئی سلوک (فلک) نہیں تھا۔ کہ

جب کوئی شخص اس عورت کی طرح خدا کے حضور میں آتا ہے۔ تو خدا قبول کرتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ (لوقا ۱۱:۹-۱۰) میں ذاتی کی کہانی پائی جاتی ہے۔ ذاتی اس قسم کا آدمی تھا۔ جو اپنے بھائی کرناؤں سے نا جاسز فائدہ اٹھاتا رہا۔ ان کو سنا تا اور ان کو دھتار رہا۔ وہ اس قسم کا انسان تھا۔ جس کے بارے میں ویندار اور پارسیا یہودی خیال کرتے تھے۔ کہ اس کے لئے کوئی امید نہیں ہے۔ وہ بھادری سے خارج۔ گیا گزرا انسان تھا۔ لیکن یسوع نے دیکھا کہ یہ شخص اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہے۔ اس توبہ کی بنا پر یسوع نے کہا کہ خدا نے اسے معاف کر دیا اور نجات اس کے گھر آگئی۔ اس کے اقوال اور افعال سے ہمیں غائب شہادت اس بات کی مل جاتی ہے۔ کہ یسوع اس بات کا قائل تھا کہ خدا کی معافی کو خریدنا یا کسب کرنا نہیں پڑتا۔ بلکہ اس کی سنادی کی ضرورت ہے۔ خدا کو معاف کرنے کے لئے آمادہ کرنے کے لئے کوئی قیمت ادا نہیں کرنا پڑتی۔ وہ ہمیشہ ایسا کرنے کے لئے تیار ہے۔

ایک دگر مثال کے ذریعے (مسیحی) یسوع خدا کی انسانوں کیلئے پورا محبت کا بیان کرتا ہے۔ اس مثال کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ خدا کی معافی اور خدا کی معافی کو باقی نہیں رہتا۔ بلکہ اس کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ خدا کی طرف سے گناہ کو کرنا نہ تو یہ معافی دینے کی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ اس کے مقابل میں یہی خیال کرتے تھے کہ انسانوں کے ساتھ ان کے اعمال کے مطابق سلوک ہونا چاہئے۔ ہمیں ان حالات کو بھی مد نظر رکھنا چاہئے۔ جن کے ماتحت یہ تمثیل کہی گئی (لوقا ۱۱:۹) یسوع اپنی بریت کے لئے لوگوں کو استدلال کرتا ہے۔ کہ وہ لوگوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کر رہا ہے۔ جیسا خدا ان کے ساتھ کرتا ہے۔ اگر ایک زینبی باپ اپنے کھوئے ہوئے اور بدچلن۔ آوارہ مزاج بیٹے کے لئے تڑپتا ہے۔

پر چھوڑ دیتے ہیں۔ کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے۔ جو ہمارے لئے اس حق سے زیادہ کرنے کے لئے تیار ہے۔ جس کے ہم مستحق ہیں۔ خدا کی معافی کو مشروط کرنے کا مطلب تو یہ ہو گا کہ ہم یسوع کی اس دعا کو اپنے آپ کو راستہ بنا کر ٹھہرانے والے فریسی کے معیار پر لے آتے ہیں۔ جس کی خداوند یسوع نے سخت مذمت کی۔

یسوع کی نظر میں توبہ اور معافی کے لئے درخواست دوسروں کو معاف کرنے کی روح سے اتنا گہرا رشتہ رکھتی تھی۔ کہ ان کو خدا نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اس نے اس دعا میں دراصل یہ سکھایا کہ ہمارا خدا اور انسان کے ساتھ رو بہ ایسا ہو کہ ہم خدا کی معافی حاصل کر سکیں یعنی ہم نے فی الحقیقت توبہ نہیں کی تا وقتیکہ ہمارا رویہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے کشادہ دلی کے ساتھ معاف کر سکیں خدا ہمیں صرف اسی صورت میں معاف کر سکتا ہے۔ جب کہ ہماری روح اور رویہ دونوں راست ہوں دوسرے غفلتوں میں یہ کہ ہم نے حقیقی طور پر توبہ کی ہو ہماری روح اسی صورت میں درست ہو سکتی ہے جبکہ ہم دوسروں پر رحم کرنے کو تیار ہوں۔ جب ہم خدا سے رحم کے لئے درخواست کرتے ہیں تو ہم یہ درخواست بھی کر رہے ہیں کہ ہم میں رحم کی ایسی روح ہو کہ ہم خدا کا رحم حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں۔

یسوع نے ایک بار کہا کہ جب ایک آدمی نذرانے لے کر خدا کے حضور حاضر ہو اور اسے یاد آجائے کہ اس کے اپنے ہمسائے کے ساتھ صداقت رکھتا ہے تو وہ نذرانوں کو وہیں چھوڑ کر پہلے اپنے ہمسائے کے ساتھ صلح کرے۔ جب تک وہ اپنے بھائی کو معاف نہ کرے وہ خدا کے حضور

حاضر نہیں ہو سکتا چونکہ اس کے راہ میں کوئی ایسی بات ہے جو کہ اسے اس کے معافی سے روکتی ہے۔ اس نے سچ سچ توبہ نہیں کی اس کی زندگی اس کی ہے کہ وہ خدا کی برکت حاصل نہیں کر سکتا۔

معافی حاصل کرنے کے لئے ہمیں دوسروں کو معاف کرنا چاہئے اس لئے نہیں کہ خدا ہمارے سختی کا اجر دے بلکہ اس لئے کہ ہماری مرضی اور اس کی مرضی میں ملاپ ہو۔ اگر ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں تو ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم خدا کو جب وہ ہم سے کلام کرتا ہے سمجھ سکیں اور اس کی معافی کی برکت حاصل کر سکیں۔

خداوند کی دعا میں سارا زور خدا کے ساتھ اندوہی میں ملاپ پر ہے وہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ لغاون کریں اس کی مرضی اور اپنی مرضی بنائیں یہ نہیں کہ اندھا دھند اس کی اطاعت کریں خداوند کی دعا میں ایک جملہ ہے جس کی یہودی دعاؤں میں کوئی نظیر نہیں ملتی یہ چیز یہ ہے جس کا تعلق اس درخواست سے ہے ہمارے گناہ معاف کر لیا جاتے ہوئے ہیں یہ اضافہ بھی کرنا چاہئے جیسے کہ ہم دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں۔ اپنے اس عمل سے ہم ویسا کرنے ہیں جیسا خداوند خود کرتا ہے اور وہ ہماری مدد کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا ہے۔ کہ خداوند کی دعا کا مقصد یہی تھا۔

یسوع نے ایک دفعہ ایک تمثیل کہی جس میں اس نے معافی قبول کرنے کے لئے آمادگی اور ہمارے دوسروں کے ساتھ ہونے کی راستی کی ضرورت پر زور دیا تاکہ خدا کی ہمیں معاف کرنے کے لئے آمادگی اس رشتہ کو جو کہ ہم میں اور اس میں ہے بحال کرنے کی صورت اختیار کر سکے۔ تمثیل میں ۱۵

میں پائی جاتی ہے ایک خادم کے ذمہ اس کے آقا کی بڑی رقم ہے جب وہ ادا نہیں کر سکتا قاتل اسے آزاد دیں سے معاف کر دیتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ تمہیں روپیہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خادم چلا جاتا ہے۔ اور اپنے ایک ساتھی خادم سے ملتا ہے جس کے سراسر اس کی معمولی سی رقم ہے وہ اس کو گمراہان سے پکڑ کر اس سے رقم کی ادائیگی کا مطالبہ کرتا ہے۔ جب یہ ساتھی خادم وہی درخواست کرتا ہے جو اس کے قرض خواہ نے ان کے آقا سے کی تھی اور اس سے ادائیگی کے لئے مہلت مانگتا ہے۔ تو پہلا لوکر اس کی ایک نہیں سکتا اور اس کو قید کر دیتا ہے۔ تاہم قید کے وہ قرض ادا نہ کرے۔ پھر لیٹورج میں جاتا ہے کہ کس طرح آقا نے جب یہ صفا تو غصہ کیا ہو کر معاف نہ کرنے والے لوکر کو قرا و واقعی سزا دی۔

پھر پچھلے آدمی نے اپنے آقا کی معافی کو قبول نہیں کیا وہ ایسا کر نہیں سکتا تھا تاہم قید کے وہ پچھلے توبہ نہ کرتا اور اس نے اپنے ساتھی لوکر کے ساتھ جو سلوک کیا وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس نے اصلی معنوں میں توبہ نہ کی تھی۔ اس کا رویہ سراسر غلط تھا۔ توبہ کا یہ مطلب ہوتا کہ اس میں خدا کے ساتھ اور اپنے بھائی انسانوں کے ساتھ رفاقت کی روح پیدا ہو چکی ہے کیونکہ ہم ان دونوں کو جہاں نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے اعمال سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ ہم اپنے بھائی انسانوں کے ساتھ حقیقی رفاقت نہیں رکھتے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں خدا کے ساتھ بھی حقیقی رفاقت حاصل نہیں۔ اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں وہ تبدیلی نہیں ہوئی کہ خدا میں معاف کر کے معافی قبول کرنے کا مطلب محض یہ سوچنا نہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے اب ہمارے لئے سزا کا خطرہ باقی نہیں رہا اور پھر اس

کے بارے میں سوچنا ترک کر دیں۔ اور جیسے پہلے کیا کرتے تھے ویسے کرتے جائیں۔ خدا کی معافی کو قبول کرنے کا محض یہ مطلب نہیں کہ گناہ کو تسلیم کر لیا جائے حقیقی معافی یعنی ہماری زندگی میں خدا کے کام کا پورا یہ تکمیل تک پہنچنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ہماری زندگی میں یکسر تبدیلی ہو گئی ہم میں ایک نئی روح ہو گئی نہ صرف خدا کے ساتھ ہمارا ایک نیا رشتہ ہو گا بلکہ ہمارے بھائی انسانوں کے ساتھ بھی ہماری اس کے ساتھ ایسی رفاقت ہو گئی جس سے یہ بات ناممکن ہو جائے گی کہ ہم انہیں سات کے ستر دفعہ معاف نہ کر سکیں۔

میسورج یہاں زیادہ یہ تعلیم نہیں دے رہا جیسا کہ وہ دعا و سیانی میں بھی نہیں دیتا کہ خدا کی طرف سے ہمیں معافی ملنا ہمارے اپنے بھائی انسانوں کو معاف کرنے پر انحصار رکھتا ہے۔ وہ یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہمیں خدا نے معاف کر دیا ہے یعنی کہ اگر یہ عمل ہماری زندگی میں مکمل ہو چکا ہے۔ اور ہم نے اصلی طور پر معافی کو قبول کر لیا ہے۔ تو خدا کی روح ہماری زندگی میں عملی طور پر کام کرے گی اور اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ہم آزاد دیں سے ان لوگوں کو معاف کرینگے جن سے ہمیں نقصان پہنچا ہے ہم ایسا کرتے ہیں کیونکہ ہم نے خدا کی معافی کو قبول کر لیا ہے۔ اور ہم دوسروں کو معاف کئے بغیر رہ نہیں سکتے پہلے خادم نے اپنے آقا کی سخی و ت کے ماوی فوائد کو قبول کر لیا لیکن اس کی روح کو قبول نہیں کیا اس نے سچے توبہ نہ کی یوں معافی کا عمل پورا نہ ہو سکا۔

خدا کی طرف سے گناہ کی معافی کے بارے میں لیٹورج کا ایک قول ہے جس سے بڑی مشکل پیدا ہو جاتی ہے یہ قول مئی ۲۱-۲۲ میں ملتا ہے۔ اس لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور گناہ تو معاف کیا جائیگا مگر جو گناہ روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائیگا۔ اور جو کوئی اپنی آدم کے برخلاف

کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی نہ اس عالم میں نہ کہ جسے والے ہیں۔ تینوں متفقہ اناجیل میں اس کے تین بیان ہیں لیکن اس کے معنی واضح ہیں جو کوئی انسان کو کہتا ہے وہ معاف کیا جائے گا لیکن جو روح القدس کے خلاف کہتا ہے اس کی معافی اسے نہ ملے گی یعنی ایک گناہ ہے جو خدا معاف نہیں کرنے کا۔

وہ موقع جب کہ یسوع نے یہ بات کہی وہ تھا جبکہ فریسی یہ کہہ رہے تھے کہ معجزے کرنے کے لئے اسے شیطان کی طرف سے قوت ملتی ہے۔ کہ اس میں کچھ شیطان کی مدد ہے کہ اسے بد روحوں پر اختیار حاصل ہے۔ وہ حقیقت اس میں خود بد روح ہے۔ یسوع نے اعلان کیا کہ جو خدا کی روح کے کام کو بد روح کا کام ٹھہراتے تھے۔ وہ ایسے گناہ کے مرتکب ہو رہے تھے جو ناقابل معافی تھا۔ یہاں یسوع کے معافی کو سمجھنے سے بھرپور کانیجی کہی بار کو کا کارن تھا ہے۔ اور ایسے مردوں اور عورتوں کی مثالیں ملتی ہیں۔ جو بالکل ہو گئے کیونکہ وہ گمان کرتے تھے کہ وہ ناقابل معافی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ جب کہ جیسا کہ کہا گیا ہے۔ میں یہی حقیقت کہ ان کو اس کی اس قدر جنت تھی۔ اس بات کا ثبوت تھی کہ انہوں نے ایسا کوئی بات کی تھی۔

اب ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا ہو گا کہ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ کہ جب کہ خدا گناہ معاف کرنے کے لئے تیار ہے۔ مگر وہ ایسا کر نہیں سکتا۔ تاؤنیکازان کی طرف سے اس کے لئے کوئی رتو عمل نہ ہو۔ یعنی کہ خدا معافی کے عمل کو پسند نہیں کر سکتا تاؤنیکازان انسان تو برے سا ورتو برے کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ انسان میں نیک و بد کو شناخت کرنے کی استعداد ہو۔ وہ اس بات کو محسوس

کرنے کے قابل ہو کہ وہ گناہ کرتا۔ ہاں ہے۔ کہ کچھ نہ کچھ ہے۔ جس نے اسے توبہ کرنا چاہی ہے۔

اب فریسی اس ثبوت کو پہنچ چکے تھے۔ جہاں ان کے لئے ناممکن ہو چکا تھا۔ کہ وہ نیک و بد میں تمیز کر سکتے تھے جب وہ رحم کے کاموں سے رو بردہ ہوئے تو ان کو انہوں نے شیطان کا کام ٹھہرایا۔ جو بلبلوں سے سرزد ہو رہے تھے۔ وہ ساری خوشی اور مسرت جیسوع نے مردوں اور عورتوں کو دی اور جو صریحاً خدا کی طرف سے تھی۔ انہوں نے شیطان سے منسوب کی ان کی خطا یہ تھی کہ وہ خالص اچھائی میں سوائے بدی کے اور کچھ نہ دیکھ سکتے تھے۔ ذہن کی یہ کوئی غیر معمولی حالت نہیں ہے۔ ایک شخص خود انکاری کا اور عرافت کا کام کرتا ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو پکارا آتے ہیں کہ اس سے اس کا کوئی مقصد وابستہ ہے۔ اور اس کے کام کو ہر دلنیز ہی حاصل کرنے کی خواہش یا کسی ایسی ہی خواہش کا نتیجہ ٹھہرایا جاتا ہے۔ وہ سادہ اچھائی کو جیسی کہ وہ ہوتی ہے۔ دیکھ نہیں سکتے۔ وہ ہمیشہ اس میں پھنسائی ہوئی دیکھتے ہیں۔ اُن کے دماغوں پر کچھ ایسا پردہ پڑا ہوتا ہے۔ کہ نیکی ان کو بدی دکھائی دیتی ہے۔ یہی تھے جے یسوع روح القدس کے خلاف گناہ ٹھہراتا ہے۔ وہ بے وقوفی کے مجنونانہ الفاظ کے باوجود نہیں سمجھ رہا تھا اس کا اشارہ اخلاقی اندھے پن کی طے شدہ حالت کی طرف تھا۔ ایک شخص جب خدا کے کاموں کی مخالفت پر مجبور آتا ہے۔ اور اسرار کرتا ہے کہ خدا اور اس کی روح کے یہ کام برے ہیں۔ تو وہ ناقابل معافی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔

اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یسوع نے اسے کیوں ناقابل معافی گناہ ٹھہرایا یہ بات نہیں کہ کوئی ایسا گناہ ہے جو گناہ کبیرہ ہو اور خدا اسے معاف نہ کر

سکتا ہو یا نہ کرنا چاہتا ہو۔ بلکہ یہ کہ ایک آدمی کے لئے ممکن ہے کہ وہ ایسی
نوبت کو پہنچ جائے کہ اس کے لئے ممکن ہی نہ رہے کہ وہ خدا کی آواز کا خیرا
ہو سکے۔ وہ توبہ کر سکے۔ معافی کا ممکن ہو نا خدا کی طرف سے نہیں بلکہ انسان
کی طرف سے ہے۔ انسان کو معافی نہیں مل سکتی کیونکہ اس میں معافی کو قبول کرنے
کی اہلیت ہی باقی نہیں رہی۔ جب تک انسان میں اچھائی یا نیکی کو تیز کرنے
کی اہلیت رہتی ہے۔ اس کے لئے اُمید ہے۔ جب تک وہ جانتا ہے۔ کہ جو کچھ
وہ کر رہا ہے وہ برائی ہے۔ اس کے لئے توبہ کرنے کا امکان رہتا ہے۔ لیکن
ایک بار جب اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ بھلائی کو دیکھتا ہے۔ لیکن
شفقت نہیں کرتا اور جب اس کا اخلاقی احساس یہاں تک نازل ہو جاتا
ہے کہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز ہی نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے لئے توبہ کرنا
ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ منہ دنگہ کا انجام ہے۔ ایک دن آتا ہے۔ جبکہ تواتر
درمادی، جھوٹ بولنے والا جھوٹ اور سچ میں تمیز کرنے کی اہلیت کھو بیٹھتا
ہے۔ ایک بدکار سیہ کار شخص پاکیزگی کا چارہ ہی نہیں کر سکتا۔ فریسی ایسی
نوبت کو پہنچ گئے تھے۔ پس یسوع نے کہا کہ ان کو معافی نہیں مل سکتی۔ کیونکہ
توبہ کے بغیر معافی نہیں مل سکتی اور جن کی آنکھوں پر سچائی کی طرف سے پردہ
چڑھ گیا ہے۔ وہ توبہ کے اہل ہی نہیں رہتے۔

پس یسوع کے اس قول میں کوئی بات ایسی نہیں جو اس کے اس پیغام سے
ٹکراتی ہو جو کہ خدا معاف کرنے کے لئے بالکل تیار رہتا ہے۔ خدا تو معاف
کرنے کو راضی ہے۔ مگر ایک توان انسان میں ہے۔

تیسرا باب

خدا کے مطالبات

یسوع نے تعلیم دی کہ بعض باتیں ہیں جو خدا مردوں اور عورتوں سے
طلب کرتا ہے۔ جب وہ اس کے خاندانی دائرے میں لوٹ آتے ہیں صرف
ایسی صورت میں جبکہ وہ مرد اور عورتیں ان مطالبات کو پورا کرنے کے
لئے آمادہ رہتے ہیں۔ وہ سچ خدائے قرب (رفاعت) میں رہتے ہیں۔
اس کے کام اور مقاصد میں حصہ دار یا شریک ہوتے ہیں۔ خدا کی بادشاہت
کے شہری (جس کی طرف ہم اگلے باب میں رجوع کریں گے) بعض خصوصیات
رکھتے تھے۔ یہ ان لوگوں کے لئے طرہ امتیاز تھیں جنہوں نے خدا کی معافی
کو قبول کیا اور جو سچ سچ اس کے فرزند تھے۔ ہم نے ان کو (خصوصیات)
خدا کے مطالبات کہا ہے۔ حقیقت میں وہ مطالبات نہیں۔ بلکہ باپ کے
لئے اس محبت کے نشانات ہیں۔ جو آزادانہ دی جاتی ہے۔ وہ راستے
ہیں جن میں ہماری عملی زندگی میں ہماری خدا کے لئے محبت کا اظہار
ہوتا ہے۔ اگر ہم خدا سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس کی خدمت کر لے کی
کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ خود بخود ہماری زندگی میں پورے ہوتے رہیں گے۔
اور ہمیں یہ خیال بھی نہ آئے گا کہ یہ خدا کی طرف سے مطالبات ہیں۔
اور خدا سے ایسی وفاداری جس میں اور کوئی شریک نہ ہو۔

یہ سچ لے کر کہ کوئی شخص دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت۔ یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے لگا۔ تم خدا اور دولت و دولت کی خدمت نہ کر سکتے (متی ۲۴: ۴) ہمیں یہ چننا پڑے گا کہ ہم خدا کی وفاداری سے خدمت کریں گے یا نہیں۔ اگر ہم خدا سے وفاداری کو اپنے لئے چنتے ہیں۔ تو یہ وفا داری قطعی ہونی چاہئے۔ زندگی میں دو مالکوں کے لئے کوئی گنجائش نہیں اگر ہم خدا کو اپنا مالک تسلیم کرتے ہیں تو پھر کسی اور کے لئے یا کسی اور چیز کے لئے گنجائش نہیں رہ جاتی۔ یہ صحیح نفسیات ہے۔ جیسا کہ وہ سب اھول ہیں جن کی تعلیم یسوع نے دی۔ جب تک زندگی میں ایک نصب العین نہ ہو۔ ایک مقصد نہ ہو تو چلن کی حقیقی قوت کا وجود محال ہے۔ جیسا کہ یسوع نے کہا۔ ہماری زندگی کے دو مالک ہونگے اور اس سے حقیقی زندگی ناممکن ہو جاتی ہے۔ اگر خدا ہمارا باپ اور ہمارا مالک ہے۔ تو وہ ہماری وفاداری کا بلا شرکت غیر سے مالک ہو گا۔

بسا اوقات ہم عین وہی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس کی ہمیں یسوع نے تنبیہ کی ہے۔ ہم اپنی زندگی کا ایک حصہ اُسے دیتے ہیں۔ اور اس حصے کے ساتھ اس کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری زندگی میں اور منافصداور آڑو دیں بھی ہیں۔ جو خدا کی خدمت کرنے کی خواہش کے اٹٹ جاتی ہیں۔ یہ تو ایسا ہے کہ مسرف پٹا باپ کے گھر لوٹ لو آیا مگر اس نے دُور دراز ملک میں بھی اپنے لئے مٹکا بنا رکھا۔ جہاں وہ اکثر آجا سکتا تھا۔ جب ہم ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ رشہ جو ہم میں اور باپ میں ہونا چاہئے تباہ

ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگیاں کمزور اور بے ثبات رہتی ہیں۔ اور ہم آرمائش اور حالات کی لہروں کے تھپیڑے کھاتے رہتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ایک غائب جذبہ موجود نہیں ہے۔ خدا مصلوبہ کرتا ہے کہ ہماری زندگیاں میں اس کا کوئی رقیب نہیں ہو گا۔ صرف اسی صورت میں ہم اصلی معنوں میں اس کے بچے ہو سکتے ہیں۔ ہماری مرضی قطعی طور پر اس کے تابع ہونی چاہئے۔ یسوع نے اس قطعی وفاداری کا ایک اور طرح بھی اظہار کیا۔ جبکہ اُس نے کہا کہ حکموں میں سب سے بڑا حکم یہ ہے۔ کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔

(متی ۲۲: ۳۷) وفاداری جس کا خدا مصلوبہ کرتا ہے۔ وہ کامل وفاداری ہے جس میں زندگی کی ہر قوت اور اس کا ہر حصہ خدا کے لئے مخصوص کیا جاتا ہے۔ وفاداری ایک ایسی چیز نہیں جو مل سے بیگانہ ہو۔ یہ ایک سرگرم شے ہے اور قطعی وفاداری جس کا خدا مصلوبہ کرتا ہے ایک ایسی شے ہے جس میں زندگی کی ساری قوتوں کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ کافی نہیں کہ ہم دوسرے مالک کی خدمت کرنے سے باز رہیں۔ ہم سے یہ توقع کی جاتی ہے۔ کہ ہم خدا کی خدمت کے لئے اپنی سب قوتوں کا سرگرمی سے ساتھ استعمال کریں۔

یسوع نے توڑوں کی تمثیل میں بھی یہی سبق سکھانے کی کوشش کی۔ ان نوکرین کا جن کو اس نے اپنی طرف سے توڑے دیئے۔ ان سے یہ توقع رکھا تھا کہ وہ ان کو استعمال کریں۔ کچھ نہ کرنا۔ توڑے کو زمین میں دفن کر دینا مالک کے ساتھ غدا کی کے برابر تھا۔ کیونکہ اس سے اس کے مفاد کو نقصان پہنچتا تھا۔ اسی طرح خدا ہم میں سے ہر ایک کو توڑے دیتا

ہے۔ ہم ان کو جیسا چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ نیکی کے لئے یا بدی کے لئے۔
لیکن جب ہم باپ کے خاندان میں آجاتے ہیں تو انہیں برائی کے لئے استعمال
کرنے کا سوال ہی نہیں رہتا۔ اور نہ انہیں زمین میں دفن کرنے اور انہیں
استعمال نہ کرنے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہر چیز جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے۔
خدا اُمید کرتا ہے کہ ہم اسے استعمال کریں گے ایسا نہ کرنا اس سے غلامی
ہوگا۔ ہم خدا اور مسیحی کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

یسوع نے یہ بھی تعلیم دی کہ خدا کے ساتھ وفاداری کا یہ مطلب
ہے کہ ہم ہر اس شے کو ترک کرنے کے لئے تیار ہوں جو ہمیں خدا کے پاس
آنے سے روکتی ہو۔ اس کی سچائی کی تلاش کرنے سے روکتی ہو۔ اور
اس کے ساتھ حقیقی رفاقت حاصل کرنے سے روکتی ہو۔ کوئی شے
جو ہمارے اور ہمارے خدا کے درمیان حائل ہوتی ہو۔ خواہ اپنے طور
پر اس میں کوئی خرابی نہ ہو۔ اسے ہم ہٹانا ہی پڑے گا۔ اس نے اس سوداگر
کی کہانی سنائی جو موتیوں کی تلاش میں تھا۔ اسے کئی ایک اچھے اچھے
مہیرے مل گئے تھے۔ پھر ایک دن اسے بہت ہی قیمتی مہیرا مل گیا۔ اس نے
فوراً وہ اچھے اچھے مہیرے بیچ ڈالے تاکہ وہ اس ایک بہت ہی قیمتی مہیرے
کی قیمت ادا کر لے سکے قابل ہو جائے۔ پس اگر ہم خدا کے اور اس کی سچائی
کے وفادار ہیں۔ ہم ہر اس بات کو ترک کرنے کو تیار ہونے۔ جو دوسرے
درجے کی ہے۔ مگر وہ اگر اسے قیمتی مہیرے کے اعتبار سے نہ دیکھا جائے۔
بذاتِ خود اچھی ہو۔ خدا کے ساتھ وفاداری کا یہ مطلب ہے کہ
ہم وہ سب کچھ چھوڑنے کے لئے تیار ہوں گے جو ہمیں خدا کے ساتھ رفاقت
نے روکتا ہو۔ اور اس کی سچائی دریافت کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہو۔

یسوع نے ایک اور تشبیہ اسی حقیقت کی وضاحت کرنے کے لئے بیان
کی۔ اس نے بیان کیا کہ ایک بادشاہ نے شادی کی دعوت کا پر بندھ کیا۔
اور مختلف لوگوں کو دعوت نامے بھیجے لیکن وقت آنے پر ان سب نے
حیلہ سازی شروع کی۔ جو کام وہ کرنا چاہتے تھے وہ جیسے نہیں تھے۔
اپنی جگہ وہ ضروری تھے۔ لیکن انہیں دعوت میں حاضری پر حرج نہیں
ملنی چاہئے تھی۔ مدعوہانوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد کو بادشاہ کی
دعوت پر ترجیح دی۔ اس طرح خدا ہمیں اپنے خاندان میں شریک ہونے
کی دعوت دیتا ہے۔ اگر ہم اس کے وفادار ہیں۔ تو ہمارے اپنے مفاد
دوسرے درجے پر آئیں گے۔ اس کی مرضی اور اس کے مقاصد کو اول درجہ
دیا جائیگا خدا کے ساتھ وفاداری کا یہ مطلب ہے کہ خدا کی باتوں کو
ہماری زندگی میں اول درجہ دیا جائیگا۔

نوجوان دو تلمذ یسوع کے پاس خدا کی خدمت کرنے کی آرزو
لے کر آئے۔ یسوع نے دیکھ لیا کہ اس کی زندگی میں ایک بہت ہے
وہ اول جگہ دے رہا ہے۔ وہ دو مالکوں کی خدمت کرنے کی کوشش
کر رہا ہے۔ پس یسوع نے اسے بتایا کہ وہ اپنی دو مالکیں ساتھ وفاداری
کو ترک کرے اور اپنی ساری زندگی خدا کے قبضہ میں دیدے۔ یہ
خدا کا مطالبہ تھا۔ لیکن وہ آدمی ایسا کرنے کے لئے تیار نہ تھا اور
وہ عملیں ہو کر چلا گیا۔ دولت اس کی مالک تھی۔ اور وہ اسے ترک
نہیں کر سکتا تھا۔ ہم اس وقت تک حقیقی خوشی اور مسرت حاصل نہیں
کر سکتے۔ جب تک ہم وہ تمام چیزیں نہ چھوڑ دیں جو خدا کی شریک ہیں
ہماری زندگی میں اور خدا کے پورے وفادار نہ ہو جائیں۔

۲۔ خلوص نیتی :- خدا اپنے فرزندوں سے قطعی خلوص نیتی کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ پاک ہے۔ اس میں ساری سچائی ہے اور وہ سب جو اس کے ساتھ رہتے ہیں سچے اور خلوص نیت ہوں۔ لیکن اس پر بار بار زور دیتا ہے۔ جب ہم بپاڑی و غلط کام مطالعہ کرتے ہیں۔ تو ہم متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ کس طرح یسوع مسخے والوں کے دل پر نقش کرنا چاہتا ہے۔ کہ باہر کی باتوں کو چھوڑ کر اندرونی باتوں کی طرف رجوع ہوں۔ اعمال کے مقابلہ پر زور دیں۔ ان اصلی خیالوں کو دیکھیں جو ہمارے دل میں ہیں۔ اس لئے لوگوں کو تنبیہ کی کہ وہ اپنے اچھے کاموں کی مناشی سے باز آئیں۔ شاہراہوں پر خیرات کرنے سے پرہیز کریں۔ کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ان کی تعریف کریں ان کی فیرات کا مقصد حمد و دی نہیں تھا۔ بلکہ لوگوں کی طرف سے اپنی تعریف کرنے کی خواہش تھی۔ ان کی نیت میں کھوٹ تھا اور خدا جانتا تھا یسوع نے انہیں اپنے مذہب کی مناشی کرنے سے روکا۔ انہیں تنبیہ کی کہ وہ ایسی جگہوں میں دعا نہ کریں جہاں لوگ انہیں دیکھ کر ان کی پارسائی کی تعریف کریں۔ ان کی نیت طراب تھی۔ اور اس بڑی نیت کے ہوتے ان کی خدا کا قرب حاصل کرنے کی کوششیں فضول تھیں۔ خدا خلوص نیت کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس نکتہ کی وضاحت کے لئے یسوع نے ایک کہا فی سبائی۔ کہ خدا خلوص نیت کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ دو آدمی پہل میں دعا کرنے گئے۔ ایک کو اپنے اچھے کاموں کا ثناء تھا۔ اور وہ خدا کے حضور اپنی کا قصہ رٹتا رہا۔ اپنی تعریف کے پل باندھتا اور اپنا مطالعہ اپنے ساتھی سے کرتا رہا جسے وہ گنہگار کہتا تھا۔ لیکن دوسرا آدمی خدا

کے حضور جانے سے شرمسار تھا۔ اس کے دل سے یہی آواز نکلتی تھی کہ خدا اس گنہگار پر رحم کرے۔ خدا اس پر رحم کر سکا۔ پیدا آدمی اپنے آپ کو نہیں جانتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس طرح نہیں دیکھتا تھا جس طرح خدا اس کو دیکھتا تھا۔ لیکن دوسرے آدمی میں اتنا خلوص تھا کہ وہ اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اسی خلوص نے اسے خدا کی برکت کا انعام دلایا۔

یہی شے ہمیں مسرت بننے کی مثالیں ہیں دکھائی دیتی ہے۔ مسرت بیٹے کو اپنے متعلق کوئی غلط نہیں تھی۔ وہ اس نوبت کو پہنچ چکا تھا کہ اس کی آنکھیں کھل گئیں وہ اپنے باپ کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اور باپ نے اسے خاندان میں اس کے درجے پر بحال کر دیا لیکن بڑا بیٹا خود بستا تھا اپنے آپ کو براستبار مٹھانے والا۔ اسے اپنی کمزوریاں اور سخت ولی دکھائی نہ دے سکی۔ اس لئے اس کے باپ اور اس کے باپ کے درمیان وہ رشتہ نہیں ہو سکتا تھا۔ جو باپ اور چھوٹے بیٹے کے درمیان بحال ہو گیا تھا۔ اگر ہمیں خدا کے فرزند ہونے کا درجہ حاصل کرنا ہے۔ تو خلاصہ زندگی میں قطعی خلوص نیت کا مطالبہ کرتا ہے۔ کہ ہم اپنی نیتوں کا اس کی پاکیزگی کی روشنی میں امتحان کریں گے اور ہم کبھی یہ کوشش نہ کریں گے کہ ہم وہ بن کر دکھائی دیں جو ہم نہیں ہیں۔ خدا صرف انہی کو استعمال کر سکتا ہے جو غلط ہیں۔

۳۔ ایمان کے مطابق عمل کرنا :- درحقیقت یہ بھی زندگی کا خلوص ہے۔ خدا ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم کچھ کہتے ہیں اس کے

مطابق عمل کریں۔ کہ ہمارے قول اور فعل میں دوسری یا بیگانگی نہ ہو اور یہ پھر ایک ایسی بات تھی جس پر متواتر یسوع نے زور دیا جو مجھ سے اسے خداوند اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا۔ مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ متی ۲۱:۴۰۔ جو کچھ ہم کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں۔ خدا اس سے ہمارا انما زہ نہیں رکھتا بلکہ جو کچھ ہم کہتے ہیں۔ لفظ نفول ہیں۔ عمل ہی وہ ہوتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کیا ہے۔ یہ تو یہ ہے کہ جب تک ہم ایک بات پر عمل نہ کریں۔ ہم حقیقی طور پر اسے نہیں مانتے اور اسے یسوع خداوند نے تعلیم دی کہ خدا جو طے ہم سے ملتا ہے وہ الفاظ نہیں بلکہ اعمال ہیں۔ احتجاج نہیں بلکہ عملی خدمت ہے یسوع خداوند نے آخری عدالت کی تمثیل (متی ۲۵: ۳۱-۴۶) میں عین اسی بات کی تعلیم دی اس تمثیل میں خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ بادشاہ خدمت کے ان کاموں کی روشنی میں ہمارا فیصلہ کرے گا جو ہم اپنے بھائی انسانوں کے لئے کرتے ہیں۔ اس کہانی میں نہیں کہا گیا کہ جو آئے ان سے یہ سوال کیا گیا۔ کہ تم کیا مانتے ہو۔ تم کس قدر اعتقاد رکھتے ہو یا نہیں بادشاہ نے ان کی عدالت ان کے کاموں سے کی پس خدا ان سے جو ان کی بادشاہت میں شریک ہوتے ہیں۔ اعمال طلب کرتا ہے بعض اوقات الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر ان کے پیچھے کام نہ ہوں تو ان کی کوئی قدر نہیں یسوع نے ہیں وہ اعلیٰ انورہ دیا ہے۔ کہ اس کی زندگی میں اس کے نفوس کے معنی ظاہر ہو گئے۔ یسوع پر کوئی یہ الزام نہ رکھا گیا کہ وہ جو کچھ کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا اور

خدا یسوع کی طرح ہے۔

سیکھنے کے لئے فروتنی اور رضا مندی :- یسوع نے کہا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ اگر تم نہ پھرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہو گے۔ پس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا کیا جائیگا۔ (متی ۱۸: ۳-۴) اس نے جسے جس کا خدا ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ وہ ہے فروتنی۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح یسوع نے اس دوا دیوں کی جو ہیکل میں دے مارنے کے کہانی سماتے وقت یہ بتایا کہ ان میں سے اس آدمی نے جس نے اپنے آپ کو خدا کے حضور فروتن کیا۔ برکت پائی۔ جب آدمی اترنے لگتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے آپ ہی لپٹے جوگا ہے۔ تب وہ خدا کا کام نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اپنی ہی سن آئی کرتا ہے۔ اور معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتا کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ اور خدا ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے۔ کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق عمل کریں صرف اسی وقت جب کہ ہم اپنے آپ کو فروتن کرتے ہیں۔ خدا کی مرضی ہم پر آشکار ہوگی۔

جب خداوند یسوع نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے تو اس نے خود انکساری یا فروتنی کی اعلیٰ مثال پیش کی شاگرد آپس میں یہ جھگڑا کر رہے تھے کہ ان میں سے کون بڑا کون ہے۔ ان میں سے کوئی بھی خادم بننے کیلئے تیار نہ تھا کیونکہ ہر ایک خدا تھا کہ وہ دوسروں سے اونٹے نہ کرنا چاہتا۔ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ بڑے پن کی نشانی یہ ہے کہ دوسرے اس کی خدمت میں گھڑے ہوں۔ خداوند یسوع نے خود وہ کام کر کے جس سے وہ کتراتے تھے۔ یہ ظاہر کر دیا کہ وہ کس قدر غلط تھے۔ فروتنی اس بات کا نتیجہ ہے کہ ہم کلی طور پر خدا کے لئے مخصوص ہیں۔ کیونکہ اس سے ہم ہر وہ بات کرنا

کے لئے تیار ہو جاتے ہیں جو وہ ہم سے کرنا چاہتا ہے۔ کوئی پروا نہیں کہ یہ کام کتنا ہی ادا کیا کیوں نہ دکھائی دیتا ہو اور وہ لوگ جو اسے خدا کے معیاروں سے نہیں دیکھتے کتنا ہی ادا کیا کیوں نہ خیال کریں۔

ایک چھوٹا لڑکا فروتن ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ دوسرے لڑکے اس سے زیادہ جانتے ہیں فروتنی سے وہ اور سیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور چھوٹا بچہ ہمیشہ سیکھنے کے لئے تیار رہتا ہے۔ وہ ہمیشہ ان مختلف چیزوں کے بارے میں چھان بین کرتا رہتا ہے۔ جڑوہ دیکھتا ہے۔ وہ ہمیشہ یہ سوال کرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اور ہر طرح کی چیزوں کے بارے میں سوال پوچھتا رہتا ہے۔ یسوع نے کہا کہ اگر ہم خدا کی بادشاہت کے شریک ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی ایسا ہی فروتن ہونا ہو گا۔ جیسا کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے۔ اور ہم کو سیکھنے کا ویسا ہی شوق ہونا چاہئے جیسا چھوٹے بچے میں ہوتا ہے۔ خدا ہمیشہ ہمیں سکھانے اور ہمارے رہنمائی کرنے کے لئے تیار ہے۔ لیکن وہ یہ کہہ نہیں سکتا تاوقتیکہ ہم فروتنی سے سیکھنے کو تیار نہ ہوں۔ ہم بہت زیادہ یہ خیالی کرتے ہیں کہ ہم ہر بات جانتے ہیں۔ بہت زیادہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم حق بجانب اور وہ جو ہمارے ساتھ متفق نہیں ہیں غلطی پر ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں سیکھتے۔ یہ بات اکثر ان لوگوں پر صادق آتی ہے جو خدا سے زیادہ گھڑ ہوئے ہیں۔ ساری سچائی کا انہی نے ٹھیکہ کر رکھا ہے دوسرے سب گھڑکتے ہیں پس وہ اپنے دل و دماغ کو ستر مہر کر لیتے ہیں۔ اور خدا ان کو کچھ نہیں سکھا سکتا لیکن خدا اپنے دوح کے ذریعے ہمیشہ تیار رہتا ہے کہ وہ زیادہ

سے زیادہ سچائی ہم پر ظاہر کرے۔ بشرطیکہ ہم اسے موقع دیں۔ لیکن ایسا کرنے کے لئے ہمیں فروتنی کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا ہم سے فروتنی کا مطالبہ کرتا ہے کیونکہ اس کے بغیر ہم خدا اور اس کی مرضی کے بارے میں علم میں ترقی نہیں کر سکتے۔

۵۔ صلح کرانا۔ خدا ہم سے یہ طلب کرتا ہے کہ صلح کرانے والے ہوں۔ یسوع نے کہا مبارک ہیں وہ جو صلح کرتے ہیں کیونکہ خدا کے بیٹے کہلا سکتے۔ (متی ۵: ۹) خدا کے خاندان میں کوئی نفرت، کوئی فساد، کوئی بگاڑ نہیں ہو سکتا۔ خدا کا یہ مقصد ہے کہ مرد اور عورتیں باہمی طور پر صلح اور امن سے رہیں۔ اس لئے ان سب کا جو اس کے مقصد کے پورا ہونے میں انہوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یہ کام ہے کہ وہ صلح قائم کرانے میں اپنی بہترین کوشش کریں۔ ان لوگوں میں صلح کرانے میں جڑوئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لئے اور شرف نہیں ہو سکتا کہ ہم صلح کرانے میں مدد دیں خدا ان لوگوں کے پیرو جو اس کی بادشاہت میں ہیں صلح کرانے سے بڑا اور کوئی کام نہیں کرتا۔ صلح کرانے والے کامل طور پر اس کے فرزند ہیں۔ یہ کام کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ صلح سے رہیں۔ ایک بار جب کہ شاگرد آپس میں جھگڑ رہے تھے جیسا کہ وہ اکثر کیا کرتے تھے۔ اور وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ ان میں سب سے بڑا کون ہے تو یسوع نے ان سے کہا۔ اپنے میں ٹنگ رکھو اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ سے رہو۔ (مرقس ۵: ۱۹) خدا کا میل ملاپ اور محبت ٹنگ ہے۔ یہ میل ملاپ اور محبت ہم میں ہونا کہ ہم سب کے ساتھ میل ملاپ سے رہیں۔ ورنہ ممکن نہیں کہ ہم صلح کرانے والے ہوں۔ جب

ہم دیکھا پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو ہم پر واضح ہو جاتا ہے کہ صلح کرانے کا یہ کام کتنا اہم ہے۔ اور کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ وہ سب لوگ جو خدا کے وفادار ہیں اس کام میں ہم تن مصروف ہو جائیں۔ تاہم یہ دیکھ جاتا ہے کہ کسی دوسروں میں صلح کرانا تو رہا درکنار آپس میں ہی لڑنے کے لئے تیار رہتے ہیں۔ جب تک ہماری نکیل غصے کے جذبات کے ماتحت ہے۔ اور ہم اپنے میں جھگڑوں کو روک نہ دیتے ہیں۔ ہم خدا کے فرزند ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ پہلے وہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ صلح سے رہیں اور پھر ہم ان لوگوں میں صلح کرائیں جو لڑنے اور جھگڑا کرتے ہیں۔ دیکھا کہ امتداد اور دیکھی جھگڑا اور لڑائی کرنے میں ہے۔ خدا کی بادشاہت کے فرزندوں کا امتداد اور دیکھی صلح کرانے میں ہو۔

ایسی وجہ سے یسوع نے کہا۔ کہ ہم اپنے دشمنوں سے پیار کریں۔ اور اپنے ستائے والوں کے لئے دعا کریں۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے شاگردوں سے کہا کہ جب کوئی تمہارے ایک ٹکال پر طمانچہ مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھرا دو اور ٹکال کو اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دو۔ ایک ہاتھ سے تالی نہیں ہمتی۔ نفرت اور بدی کو جو صلح کو بھنگ کرتے ہیں۔ مارنے کا یہی طریقہ ہے۔ کہ جو بدی کرتا ہے اس کو سہ لیا جائے اور اس کے بدلے میں اس سے پیار کیا جائے اور اس کی خدمت کی جائے۔ صلح و میل ملاپ قائم کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ ہم لڑائی کے ذریعہ صلح نہیں کر سکتے کہ بعض لوگ ایسا خیال کرتے ہیں۔ صلح اسی وقت قائم ہو سکتی ہے۔ جب کہ نفرت کا بیج

ناص ہو جائے اور صرف ایک شے جو نفرت کا کھجور مٹا سکتی ہے وہ ہے محبت۔

۴۔ اعتبار اور اعتماد:- خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر اعتبار کریں۔ ہم اس پر ایمان رکھیں۔ یسوع ایک آدمی کی مثال بناتا ہے۔ جس نے مزدوروں کو کام پر لگایا۔ جن کو اس نے صبح کے وقت کام پر لگایا۔ انہوں نے اس کے ساتھ مزدوری ٹھہرائی۔ لیکن اور جو کام پر دن میں کسی وقت لگے۔ انہوں نے کچھ نہ پوچھا کہ ان کو کیا مزدوری ملے گی۔ ان کو مالک پر بھروسہ تھا کہ ان کا حق انہیں دینا۔ یسوع نے سکھایا کہ اس قسم کے بھروسے کا خدا ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ وہ یہ اُسید لکھتا ہے کہ جو کام ہمیں اس کی طرف سے سپرد ہوتا ہے۔ اسے پورے بھروسے کے ساتھ کریں۔ اور وہ ہمارے لئے وہی کرے گا جو ہمارے لئے درست ہے۔ یسوع نے لکھنا کہ ایمان کی ضرورت پر زور دیا۔ اس نے کہا کہ ہمارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ ہمیں کس بات کی ضرورت ہے۔ اور کہ ہمیں اس پر ایمان ہونا چاہئے۔ کہ وہ ہمیں وہی دے گا جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ وہ اعتماد اور یقین ہے۔ جو ایک چھوٹے بچے کو اپنے زمینی باپ پر ہوتا ہے۔ ہمیں بھی خدا پر ایسا ہی اعتماد ہونا چاہئے۔ یہ وہ اعتماد ہے جس سے ہم خوف پر فتح پا لیتے ہیں۔ اس بات کا خوف کہ پتہ نہیں کہ ہم یہ کیا کریں گے۔ دوسرے ہمارا کیا بگاڑ دیں۔ اس بات کا خوف کہ ہمارے عزیزوں کو کچھ ہو جائے گا۔ خدا یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم میں اتنا ایمان ہو کہ آخر سب باتیں حل کر ان کے لئے جو اسے پیار کرتے ہیں بھلائی پیدا کوئی ہیں۔ صرف اسی صورت میں جبکہ ہمیں اپنے آسمانی باپ پر یہ بھروسہ ہو۔ ہم اس کے خاندان

کے شریک ہو سکتے ہیں۔

۷۔ گواہی :- خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی سچائی کی۔ اس کی بھلائی اور اس کی ان برکات کی جو اس نے ہمیں دی ہیں۔ گواہی دیں۔ یسوع نے کہا کہ وہ جو اس کی بادشاہت میں ہیں وہ زمین کا ملک ہیں۔ وہ زمین کے لور ہیں۔ ہمیں اپنا لور لوگوں کے سامنے چیلنے دینا چاہئے تاکہ وہ ہمارے اچھے کاموں کو دیکھ کر ہمارے باپ کی جو آسمان میں ہے تعجب نہ کر سکیں۔ یعنی ہماری زندگی سے خدا کی محبت اور قدرت کا جو ہمارے اندر لگیوں میں ہے گواہی ملے۔ جب لوگ ہماری زندگی کو دیکھیں گے۔ تو یہ دیکھیں گے کہ خدا نے ہمارے لئے کیا کیا ہے۔ اور وہ ان کے لئے کیا کر سکتا ہے۔ محض ہماری عملی زندگی کے ذریعے ہی یہ ممکن ہو گا کہ ہماری روشنی لوگوں کے سامنے چمک سکے گی۔ بعض موقعوں پر بولنا بھی ضروری ہے۔ لیکن دراصل ہم بولتے زیادہ ہیں۔ ہماری خدا کے لئے حقیقی گواہی ہمارا طریق زندگی ہے۔ یہی وہ شے ہے جس کو لوگ دیکھتے ہیں۔ اور اسی کا ان پر اثر ہوتا ہے۔ لیکن تقریر کے ذریعے یا تحریر کے ذریعے یا اپنی زندگیوں سے خدا ہم سے یہ چاہتا ہے۔ کہ ہم اس کے لئے گواہی دیں۔ کیونکہ اس کے فرزندوں کی طرف سے دی گئی گواہی ایک طریقہ ہے۔ جس کے ذریعے خدا ان کو جو کھوئے گئے ہیں ڈھونڈ سکتا اور اپنے پاس واپس لاتا ہے۔ گواہی دینے میں ہمارے لئے یہ مشن ہے کہ ہم نجات بخشی کے کام میں خدا باپ کے شریک کار بن جاتے ہیں۔

————— (ب) —————

چوتھا باب

خدا کی بادشاہت

”خدا کی بادشاہت“ ان لوگوں کے لئے جو خداوند یسوع کی تعلیم سنتے تھے کوئی نئی اصطلاح نہ تھی۔ یہودیوں کے ہاں یہ خیال عام تھا۔ اور یہ اس قسم کا خیال تھا۔ جو یسوع کے زمانے سے پہلے ترقی کے ایک طویل دور میں سے گزر چکا تھا۔ پہلے پہل اس میں سیاسی معانی داخل تھے۔ بادشاہت کا خیال ایک قومی خیال تھا۔ آخر میں یہ عالمگیر معانی کا حامل ہو گیا۔ یہ محض یہودیوں تک ہی محدود نہ تھا۔ ابتدا میں بادشاہت کا دائرہ محدود تھا۔ آخر میں اس میں کم سے کم خدا کی طرف سے کسی قسم کی حد بندی نہ رہی۔ اس بات کو محسوس کیا گیا کہ خدا کا مقصد ہی وہ شے ہے۔ جس سے اس دنیا میں اور مردوں اور عورتوں کی زندگی میں معنی پیدا ہوتے ہیں۔ اس مقصد میں ان لوگوں کی نجات بھی شامل ہے۔ جو ہرانی کرتے ہیں۔ خدا کی قدرت اور اس کے قوانین کل بنی نوع انسان پر جاوی ہیں۔ خدا کے اس قانون کے بارے میں سمجھا جاتا ہے۔ کہ یہ روحانی قانون ہے اور عالم گیر ہے۔

یوں میں معلوم ہوتا ہے جب کہ اس خیال کی تاریخ کا سراغ نکلتے ہیں۔ کہ یہ خیال نین مرحلوں میں سے گزرا ہے اور یہ آسانی سے ہی مانے جاسکتے ہیں۔ اور ہر ایک دور میں ترقی کا سرچ اس میں گہرے اثر روحانی معنی پیدا کرنے کی طرف رہا ہے۔ اور اس کا اطلاق فرد کی زندگی پر سیاسی سے اخلاقی اور اخلاقی سے روحانی معانی حاصل کرتا ہے اور قوم سے اس کا اطلاق فرد پر ہوتا ہے اور فرد سے اُن سب پر جن کو اپنی ذات کا شعور ہے۔ پہلے مرحلے میں کسی قسم کے اخلاق امتیازات کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ کل کی کل قوم کو مجرم قرار دے کر اس پر تلخ بددعا کی جاسکتی ہے۔ دوسرے دور میں انفرادی چلن کو کسرٹی قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے روشن سے روشن پہلو کو بھی دیکھا جائے۔ تو فوری عملی ضرورتوں کے لئے یہ ایک ان گھڑ معیار ہے۔ یہ محصول لینے والے اور کسی کو بادشاہت سے خارج رکھنے کے لئے ہر عمل آتا ہے۔ آخری مرحلے میں واحد کسرٹی فرد کی مرضی ہے آیا وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے یا اس کے خلاف۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کسرٹی کا اطلاق آخر کو خدا کے ہاتھوں میں ہے۔ کیونکہ دلوں کو تو وہی جانتا ہے۔

جب ہم شروع کی خدا کی بادشاہت کے بارے میں تعلیم پر غور کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ایسی تعلیم نہیں دیتا جو بادشاہت کے بارے میں نئی ہو۔ یا جو اُس کی اپنی طرف سے ہو۔ وہ اُن خیالات کو لیتا ہے جو اس کے زمانے میں رائج تھے۔ لیکن وہ ان پر نیا دور دیتا ہے۔ خدا کا راج یا اُس کی مطلق قدرت

ایسی شے تھی۔ جس کو وہ شدت سے محسوس کرتا تھا۔ یہ اُس کی زندگی میں ایک غالب عنصر تھا۔ جیسا کہ ہم خدا کی پدائیت کے بارے میں دیکھ چکے ہیں۔ خدا کا راج ایسی شے نہ تھا۔ جس سے وہ محض ذہنی طور پر متفق تھا۔ یعنی جس کے بارے میں اس نے محض یہ کہا کہ وہ اس کو مانتا ہے۔ بلکہ یہ اُس کی زندگی میں ایک زندہ حقیقت تھی۔ یہی اس کی زندگی کا سہارا تھی۔ خدا کا راج وہ فضا تھی جس میں وہ رہتا تھا۔ خدا کی بادشاہت سے اُس کی مراد یہ تھی کہ وہ کوئی آئینہ کی بادشاہت ہے۔ جس میں ہر کوئی خدا کی مرضی سبجلائیکا۔ اور اُس کی رفاقت میں رہے گا۔ اس کی تعلیم میں یہ عنصر بھی تھا۔ لیکن خدا کی بادشاہت سے مقدم طور پر اُس کی مراد یہ تھی۔ کہ اب اور یہاں خدا کی مرضی کے تابع زندگی گزار رہی جائے۔ زندگی پر خدا کی حکمرانی کو تسلیم کیا جائے۔ اور خدا سے کامل وفا داری رکھی جائے۔ اس کی تعلیم کا پتہ یہ تھا۔ کہ انسان اب اور یہاں یہ سمجھ سکتے ہیں۔ کہ خدا اُن سے کیا چاہتا ہے۔ اور وہ خدا کو زندگی کا مالک تسلیم کر سکتے ہیں۔ خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کا اس کا مقصد یہی تھا۔ جب ایک آدمی ایسا کر لیتا ہے تو باقی سب باتیں اس کے بعد آتی جائیں گی۔ جب انسان اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو خدا کے تابع کر دینے کا تجربہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو وہ خدا کی رفاقت اور اپنے بھائی انسانوں کی رفاقت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یوں پتہ چل پیدا ہوتا ہے۔ جماعتی زندگی کا۔ جس پر خدا کی مرضی کا بھی قبضہ ہے۔ جس میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ ہر تاؤ میں خدا

کو مرضی کی پیروی کرتے ہیں۔ یوں خدا کی بادشاہت کے معنی جیسا کہ خداوند یسوع نے اس کو پیش کیا یہ تھے۔ اول فرد کی زندگی میں خدا کی حکمرانی۔ اور پھر اس کے پیچھے کے طور پر جماعت کی زندگی میں خدا کی حکمرانی۔

”تیری بادشاہی آئے“ کے معنی یوں بیان کئے جاسکتے ہیں۔ کہ تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہو رہی ہوتی ہے۔ زمین پر بھی ہو۔ پہلی دعا انسان کی خدا سے درخواست ہی ہوتی ہے۔ لیکن دوسری اگر فطری دل سے ہو۔ تو خدا کا اس شخص پر جو یہ دعا کرتا ہے دعوے بن جاتی ہے۔ اس کے معنی اول یہ ہو سکتے ہیں۔ کہ میری زندگی میں تیری مرضی پوری ہو۔ اور اپنی خدمت کی ابتدا سے آخر تک یسوع کے لئے خدا کی بادشاہت کا یہی مقصد تھا۔ دنیا کی ساری بادشاہتیں اپنی ساری شان و شوکت کے ساتھ اس وفاداری کے ہم پتہ نہیں ٹھہرائی جاتی ہیں۔ جو صرف خدا کا حق ہے۔ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا اور صرف اسی کی خدمت کرنا یوں خدمت کا آغاز ہوتا ہے۔ اور جب وہ ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے۔ تو بھی باغ میں یہی آواز سنائی دیتی ہے۔ ”تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ بہترین جو دنیا دے سکتی ہے۔ اور بدترین جس کی وہ دھمکی دے سکتی ہیں۔ دونوں کے ساتھ خدا کے ساتھ وفاداری سے محکم کرنے میں ناکام ہیں۔“

آسمانی بادشاہ کے ساتھ اس وفاداری اور گردیدگی کی روشنی میں ہی اُن تمام الفاظ اور اقوال کو خداوند یسوع نے آسانی

بادشاہت کے بارے میں کہے پڑھے جانے چاہئیں اور اُن کی تائید کرنی چاہئے۔ بادشاہت کے بارے میں اس کی مٹا دی کاتب لباب ان الفاظ میں تیری مرضی پوری ہو۔ باقی سب اس کی تفسیر ہے۔

ہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ گویا یسوع خدا کو بادشاہ کہتا ہے لیکن اُس کے ذہن میں بادشاہ کا وہ خیال نہیں جو ہمارے ذہن میں ایک زمینی بادشاہ کا ہے۔ وہ خدا کی قدرت مطلق کی طرف ضرور اشارہ کرتا ہے۔ مردوں اور عورتوں کی اطاعت پر اُس کا بلا کیسی دوسرے کی شرکت کے فعلی حق ہے۔ لیکن یہ حق ایک زمینی بادشاہ کی طرح زور یا زور یا قوت کی بنا پر نہیں۔ خدا کا راج ایک پُر محبت باپ کا راج ہے۔ ایک مصلحت الخائن و کثیر کار راج نہیں۔ جس کے اشاروں پر اس وجہ سے ناچنا پڑتا ہے۔ کیونکہ اُس کی قوت کا خوف دلوں پر چھایا ہوا ہوتا ہے۔ اگر خدا بادشاہ کے بارے میں ہمارے خیال پر اُن خیالوں کا رنگ چھایا ہوا ہوتا ہے۔ جو ہم زمینی بادشاہوں کے بارے میں رکھتے ہیں۔ اور جانتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ نہ سلطان میں یہ بات خاص طور پر موجود ہے۔ کیونکہ بادشاہ کا خیال ایک مشرقی مطلق العنان فرمانروا کا تصور سامنے لاتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ جس کو ہر حالت میں خوش رکھنا لازم ہے اُس کے غصے کا ہر وقت خوف لگا رہتا ہے۔ وہ غصے میں آکر کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اس قسم کا خیال یسوع کے ذہن سے اور اُس کے خدا کے ساتھ تعلق سے کوسوں دور ہے۔ دھننا اس بات کا ذکر کیا جاسکتا ہے۔ کہ اس گیت میں جو اکثر گایا جاتا ہے یعنی ”جا یسوع آیا“

سچائی کو کس طرح دکھا دیا ہے۔ کیونکہ کوئی ایسا شخص ملنا محال ہے۔ جو ساجاؤں سے اتنی کم مشابہت رکھتا ہو یسوع رکھتا تھا۔ خدا کا راج محبت کا راج ہے اور اس کے قادر مطلق ہونے کے باعث اس کی پدریت میں رہتی بھر فرق نہیں پڑتا۔

عبرانیوں کے ذہن میں خدا کے بارے میں کچھ ایسا ہی خیال تھا۔ کہ وہ مطلق الشان حاکم ہے۔ کائنات اس کے جلال۔ طاقت اور قدرت کا اظہار کرتی ہے۔ جب پریم نے عہد نامے کے معتمدین ہمارے سامنے خدا کے قادر مطلق ہونے کی تصویر پیش کرتے ہیں تو وہ دکھاتے ہیں کہ یہوداہ طوفان پر چڑھ کر آتا ہے۔ اور زمین اس کی آمد سے کانپنے لگتی ہے۔ لیکن یسوع کی تعلیم کے ساتھ ہم ایک نئی بادشاہت میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کو خدا کی مطلق قدرت لائق کے چھ جلال مظاہروں میں نہیں بلکہ خدا کی ایک چڑیا کے لئے نکر۔ پھوڑوں کے لئے خوراک و پوشاک کے ثبوت کے لئے نظر آتی ہے۔ خدا کی قدرت کا اظہار اس کے ہر فرد کے متعلق علم اور ہر فرد کے لئے نکر سے ہوتا ہے۔ انسان کے سر کے بال بھی گئے ہوئے ہیں۔ خدا کی قدرت محبت کی قدرت ہے جو تمام مخلوق کی بھلائی کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ وہ ایک پُر محبت باپ کی اپنے بچوں کے لئے فکر کے مانند ہے۔

جس نظر سے یسوع اسے دیکھتا ہے۔ مادی کائنات زیادہ تر خدا کی محبت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ خدا کی تصویر جس میں وہ پھوڑوں کے لئے پوشاک ثبوت کرتا ہے۔ چڑیوں کے لئے خوراک ہم پہنچاتا

ہے۔ ایک ایسے خدا کی تصویر ہے جو خلقت کا خداوند ہے کیونکہ وہ محبت کی بنا پر اپنی تمام مخلوق کا خادم ہے۔ اس قول کا کہ جو ہم میں سب سے بڑا ہونا چاہے وہ سب کا خادم ہو۔ آسانی مقام میں نہیں کبھی اطلاق ہوتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کے گہرے معانی کا اظہار اور اس کا کامل عمل وہاں ہی ہوتا ہے۔

اس سارے خیال کی کنجی اس سادہ حقیقت میں موجود ہے کہ آسمانی باپ اور آسمانی بادشاہ ایک ہی ہے۔ نیز بادشاہت اور پدریت ایک ہی شے ہے۔ جس کو مختلف زاویہ ہائے نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ خدا کی بادشاہت اور اعلیٰ ترین اور پاک ترین معنوں میں پدری حکومت ہے۔ خدا اصلی معنوں میں بادشاہ ہے۔ کیونکہ وہ اصلی معنوں میں باپ ہے۔ اور بادشاہی کا جو اور انسان کے لئے اسی نسبت سے آسان اور ہلکا ہوتا جاتا ہے جس نسبت سے اس بات کو پہچانا جاتا ہے کہ یہ غلامی کا نہیں بلکہ خدمت کا نشان ہے۔ اور وہ خدمت اس قسم کی ہے جیسی کہ بادشاہ جو ہمارا باپ ہے جتنی کرتا ہے اتنی کرتا نہیں۔

یسوع نے تعلیم دی کہ انسانوں کو چھٹا پڑیکا۔ کہ وہ کس کے راج میں رہیں گے۔ ان کے اوپر کسی کا راج ضرور ہوگا۔ یا تو باپ کا راج ہوگا۔ یا قیطان (بدی) کا راج ہوگا۔ ان میں سے ایک یا دوسرے کا ہونا ضرور ہے۔ نیکی اور بدی میں انسان پر قبضہ پانے کے لئے جنگ ہو رہی ہے۔ انسان کو چھٹا ہے کہ وہ کس طرف ہوگا۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں یسوع نے اس بات پر زور دیا کہ کوئی شخص دو مالکوں کی

خدمت نہیں کر سکتا یہاں پھر یسوع خدا کی قدرتِ مطلق کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آدمی کے لئے یہ نہایت ہی ضروری ہے کہ وہ خدا کے راج کو اپنے لئے چھے۔ صرف ایسا ہی کر کے وہ اپنے مقصدِ حیات کو اصلی معنوں میں پورا کر سکتا ہے۔ اس ہی صورت میں اس ملشا کو پورا کر سکتا ہے۔ جس کے لئے خدا نے اس کو بنایا ہے۔ اس معاملہ میں کوئی قربانی بڑی نہیں۔ یہ بہتر ہے لنگڑا یا ٹولا ایک ہاتھ یا ایک آنکھ ہوتے ہوئے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں بجائے اس کے کہ ہم خدا سے عداوت رکھیں اور آخر کار سراسر ہلاک ہو جائیں۔ خدا کی آخری فتح کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ یسوع کو اس کا پورا پورا یقین ہے۔ وہ جو خدا کی بادشاہی میں داخل ہوئے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ ہلاکت کے فرزند ہو جاتے ہیں۔ پس خدا کی بادشاہت کی برکات کو حاصل کرنے کے لئے کوئی بھی قیمت زیادہ نہیں۔ اس کو قبول کرنے کے لئے دوستی اور خاندانی رشتوں کو بھی حسب ضرورت قربان کرنا پڑے گا۔ وہ پریکراف جن میں یسوع اس کے بارے میں سکھاتا ہے اس کی تعلیم میں نہایت زور دار ہیں۔ وہ لوگوں کو انتخاب کی اہمیت جتنا بچا ہوتا تھا۔ یہ انتخاب یعنی خدا کی بادشاہت میں رہنے کو تیار ہونا باقی سب باتوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔

جب یسوع کو پوچھا گیا کہ حکموں میں سب سے بڑا حکم کونسا ہے۔ تو اس نے پھر زندگی میں خدا کی مطلق قدرت پر زور دیا۔ یسوع فوراً بول اٹھتا ہے کہ وہ حکم جو کہتا ہے کہ خدا زندگی کی ہر بات میں افضل ہے۔ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اپنی ساری

جان اور اپنی ساری عقل سے پیار کرے۔ خدا کامل و فاداری کا مطالبہ کرتا ہے۔ یعنی اُسے باپ جان کر زندگی پر اُس کی بادشاہت کو تسلیم کرنا۔ یہی ہے ساری نیک زندگی کی بنیاد۔ یسوع نے ہمیں دکھایا کہ اپنی آزاد مائشوں میں اُس نے اسی بات کا خیال رکھا۔ خدا کی مرضی وہ قطعی قانون تھا۔ جس کی کسوٹی پر سارے سوالوں کا فیصلہ ہوتا تھا۔ کوئی عمل۔ کوئی طریقہ جو خدا کے ساتھ وفاداری میں رکھا وٹ پیدا کرتا ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ تو خداوند اپنے خدا کی پرستش کرنا اور صرف اُس کی خدمت کرنا۔ اس سے سرتابی کی کوئی گنجائش نہیں۔ صرف اُسی صورت میں جبکہ خدا کی بادشاہت کو یوں قطعی طور پر تسلیم کیا جائے۔ انسان آزادی کے ساتھ اُس مقصد کو پورا کر سکتا ہے۔ جو خدا اُس کی زندگی میں رکھتا ہے۔

پھر یسوع نے بادشاہت کے بارے میں کہا وہ آگئی اور آنے والی ہے۔ وہ آگئی تھی کیونکہ انسان اُسی وقت خدا کی بادشاہی کے قانون کو قبول کر کے سیدھا اُس بادشاہت میں داخل ہو سکتا تھا۔ نیز یسوع وہ خوش خبری لایا جس میں خدا کی محبت اور اس بات کو بیان کی گئی تھی کہ درحقیقت خدا کی بادشاہت کے کیا معنی تھے۔ اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لئے انسانوں کو صرف خداوند کی تعلیم کو قبول کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ آنے والی تھی۔ کیونکہ خدا کا قانون اُس وقت تک پورا اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہر شخص اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ اور اُس کی مرضی کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ خدا کی مرضی کے مطابق عمل کرنا بادشاہت کی آمد کا ظاہر ا نشان تھا۔

جتنے زیادہ لوگ اس قانون کو تسلیم کریں گے اتنا ہی زیادہ ان کی اجتماعی زندگی پر ان کے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک پر اس کا اثر ہوگا۔ یوں بادشاہت کا سوسائٹی پر اندرونی اثر اور بیرونی اثر ہوتا ہے۔ ایسی وجہ سے اس لیے اسے ایک پودے سے تشبیہ دی جو رفتہ رفتہ ایک بڑا درخت بن جاتا ہے۔ جب کہ ایک شخص خدا کی بادشاہی کو نہ قبول کر سکتا ہے۔ تو بھی اس کا سوسائٹی پر اثر بتدییج ہوتا ہے۔ جتنے زیادہ لوگ خدا کے قانون کو تسلیم کریں گے۔ یعنی اس کی بادشاہی میں داخل ہوں گے اتنا ہی زیادہ ان کا سوسائٹی پر اثر ہوگا۔ اور اتنا ہی زیادہ جلدی بادشاہت کا بیرونی طور پر قیام ہوگا۔ بعض اوقات یسوع خدا کے اس اختیار کا اظہار فرماتا ہے۔ جو خدا کو انفرادی طور پر مردوں اور عورتوں کی مدعوں پر اس وقت حاصل ہے۔ اور بعض اوقات وہ سماج پر خدا کے اختیار کا اظہار فرماتا ہے۔ یعنی جب مرد اور عورتیں باہم مل کر اس دنیا میں رہتے ہیں تو ان کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات پر خدا کا اختیار اظہار ہے۔ وہ لوگ جو اپنی اپنی زندگی میں خدا کے قانون کو تسلیم کرتے ہیں وہ ہمیشہ اس بات کے لئے کوشاں رہیں گے کہ سماج میں اس کا قانون جاری ہو۔ لیکن یہ عمل بتدییج ہے۔ کیونکہ یہ اس اثر پر منحصر ہے جو دوسرے افراد پر ڈالا جاسکتا ہے۔ بادشاہت اس وقت تک پورے طور پر سماج میں قائم نہیں ہو سکتی جب تک سماج میں ہر ایک شخص اپنی زندگی میں خدا کی بادشاہت کو قبول نہیں کر لیتا اور اس صورت میں بھی سوال

پیدا ہوں گے کہ مرد اور عورتیں اپنے سماجی۔ اقتصادی اور سیاسی تعلقات میں اس بادشاہی کا بہترین اظہار کس طرح کر سکتے ہیں۔

پانچواں باب

خدا کا مقصد

یسوع کو ناقابل تبدیل طور پر اور غیر متزلزل طور پر یہ یقین تھا کہ آخر خدا کو فتح ہوگی۔ اور اس کی بادشاہی اس دنیا میں قائم ہوگی۔ اُس نے ہمیں خدا سے یہ دعا مانگنا سکھایا: تیری مرضی جس طرح آسمان پر پوری ہوتی ہے۔ زمین پر بھی ہو۔ تیری بادشاہت آئے۔ وہ کبھی یہ دعا نہ سکھاتا۔ اور نہ آپ کبھی یہ دعا مانگتا۔ اگر اُسے یقین نہ ہوتا کہ یہ خدا کی عین مرضی کے مطابق ہے کہ خدا کا مقصد اس زمین پر اپنی بادشاہت قائم کرنا ہے۔ جبکہ تمام اُس کے راج کو قبول کر گئے۔ اور اس کی مرضی کو بجالائیں گے۔ اس دعا میں یسوع نے ہمیں دکھایا کہ وہ خدا کی مرضی کے بارے میں کیا سمجھتا ہے۔

خدا انسان کی زندگی کے تمام تعلقات پر دھیان دیتا ہے اور اس کی زندگی کی تمام ضروریات ہم پہنچاتا ہے۔ سو ساری اُن طریقوں کے مطابق چلتی ہے۔ جو اُس نے اس کے لئے مقرر کئے ہیں۔ سب کی تہ میں اُس کی تجا دینے کا کام کر رہی ہیں۔ یوں جب یسوع کو شادی اور طلاق کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے۔ تو اپنی صاف صاف سوچ و چار

اور نظر کے طفیل وہ خدا کے مقصد کا اظہار کرتا ہے۔ وہ اس بات کو خاطر میں نہیں لاتا کہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ قوموں میں عام قانون اور عمل کیا ہے۔ بلکہ خدا کا مقصد کیا ہے۔ اور اس کا کیا مطلب ہے۔ خدا نے شادی کا حکم دیا۔ اُس نے اس کی تجویز تیار کی۔ (متی ۱۹: ۴) اگر ہم شادیوں کو اس نظر سے دیکھیں۔ تو اُن کے متعلق ہمارا خیال بہتر ہوگا۔ خدا نے انسانوں کو کھانا دیا۔ اب دیتا ہے۔ اور جو چیزیں وہ دیتا ہے۔ وہ سب پاک ہیں (تعالیٰ ہم باپ کے دسترخوان پر امتناعات و Taboos کا اطلاق نہیں کر سکتے۔

یسوع کو خدا کے مقصد کے بارے میں کوئی شک نہ تھا۔ اسے چھوٹے گلے نہ ڈرے۔ اُس نے کہا: کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے (متی ۱۲: ۲۲) یہ ویسا ہی خیال ہے جیسا خداوند کی دعا میں ہے۔ خدا کا مقصد یہ ہے کہ بادشاہی دونوں پہلوؤں سے زمین پر قائم ہو۔ انفرادی طور پر اور مجموعی طور پر۔ اس کے آنے میں دیر ہو سکتی ہے۔ بہت دیر تک گیموں اور کڑاوے والے ساتھ ساتھ آگ سکتے ہیں۔ لیکن آخر کار خدا کا مقصد پورا ہوگا۔ خدا کا صبر بے حد ہے۔ اُس نے انسان کو آباد مرضی دی ہے۔ انسان کچھ دیر تک خدا کے مقصد میں رسوا ہو پیدا کر سکتا ہے۔ اُسے عارضی طور پر شکست دے سکتا ہے۔ لیکن آخر کار فتح خدا کی ہے اور اُس کی بادشاہی قائم ہوگی۔ یہ چیز یسوع کے خدا کے ساتھ روئے میں بنیادی تھی اور خدا کے ساتھ ہمارے رویے

میں بھی یہ شے بنیادی ہونی چاہیے۔
 یسوع نے نہ صرف یہ تعلیم دی کہ خدا کا دنیا میں اور انسان فی سوا میں
 میں ایک مقصد ہے بلکہ اُس نے یہ تعلیم بھی دی کہ ہر فرد بشر کے لئے
 خدا کا ایک مقصد ہے۔ مختار ہے ہر ایک کی جو آسمان میں ہے یہ مرضی
 نہیں کہ ان چھوٹوں میں سے ایک بھی ہلاک نہ ہو۔ (متی ۱۰: ۴۲) یسوع
 نے کہا یا کہ خدا کا یہ مقصد تھا کہ ہر فرد اس کے فرد بندوں
 کی شرکت میں رہے کہ وہ۔ جیسا کہ یسوع نے ایک اور جگہ فرمایا
 کہ سب زندگی پائیں اور شرکت سے پائیں۔ ہر فرد کے لئے خدا
 کا یہ مقصد ہے کہ ہر کوئی خدا کے راز کو تسلیم کرے اور کوئی
 بھی اُس کی محبت کے دائرہ کے باہر نہ رہے۔ اس سے ہم پھر
 اُس نقطے پہ لوٹ آتے ہیں۔ جس پر ہم پہلے ہی غور کر چکے ہیں کہ خدا
 کی محبت ایسی ہے کہ وہ ہر ایک کو اپنی بھڑک کو ڈھونڈنے جاتا
 ہے۔ تاکہ اُسے واپس لائے۔ ہر ایک زندگی میں اُس کا ایک مقصد ہے۔
 یسوع کو یہ یقین تھا کہ خدا نے اُسے دنیا میں ایک خاص کام کے
 لئے بھیجا تھا۔ کہ یہ خدا کا مقصد تھا کہ وہ اس کام کو پورا کرے۔ اس
 طرح یسوع نے اپنے شاگردوں کو ایک خاص ذمہ داری سپرد کی۔
 اس نے اُن کو کرنے کے لئے ایک خاص کام دیا۔ اور خدا کا یہ مقصد
 تھا کہ وہ اس کام کو پورا کریں۔ وہ یہ یقین رکھتا تھا کہ ہر شخص کے لئے
 خدا کے پاس ایک کام ہے۔ توڑوں کی مثال میں ہم دیکھتے ہیں کہ
 یسوع اسی بات کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک ہر ایک خاص کام کو بعض توڑے
 دیتا ہے۔ لیکن یہ توڑے اُن کو ایک خاص مقصد کے بدلے نظر دیتے

جاتے ہیں۔ اور وہ مقصد یہ ہے کہ وہ توڑے مالک کی خدمت کے لئے استعمال
 کئے جائیں گے۔ اسی طرح خدا ہر ایک فرد کو توڑے دیتا ہے۔ بعض کو وہ پانچ
 توڑے دیتا ہے۔ بعض کو تین اور کسی کو ایک۔ لیکن سب کو وہ کچھ نہ کچھ
 دیتا ہے ضرور۔ اور وہ توڑے اس مقصد کے لئے دیتا ہے کہ اس کی
 خدمت میں صرف کئے جائیں۔ اُس کے مقصد کا پتہ اُن توڑوں سے لگایا جا
 سکتا ہے۔ جو وہ ہر ایک فرد کو دیتا ہے۔
 اُن توڑوں کو ہم ایسے کاموں کے لئے استعمال کر سکتے ہیں۔ جن سے خدا کا
 مقصد پورا نہیں ہوتا۔ ہم اُن توڑوں کو اُس کے خلاف کرنے میں استعمال
 کر سکتے ہیں۔ یا اپنی ہی خود غرضیوں کے لئے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اُن
 کو ششوں کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکالے گا۔ صرف اُسی بات کو جو خدا کی مرضی کے مطابق
 ہے۔ اور اُس کے مقصد کے مطابق ہے۔ پائنداری حاصل ہوگی۔ یہ توقف ابیر
 کی تشیل میں یسوع نے یہی سبق دیا۔ اُس نے اپنے مال و دولت کو۔ اپنے دماغ کو۔
 اپنے موقعوں کو جو اُسے خدا کی طرف سے دیے تھے۔ اپنی خود غرضیوں کے لئے
 استعمال کیا۔ اُس کو خدا کا یا خدا کے مقصد کو پورا کرنے کا ہرگز خیال نہیں آتا
 تھا۔ اور یسوع نے کہا اُس کی تمام کرشمیں بے سود تھیں۔ خدا اُس سے
 اُس کی جان طلب کر لیا۔ تو ان توشہ خانوں سے اُسے کیا فائدہ ہوگا۔ آخر کار
 ہم خدا کے مقصد کو نہیں روک سکتے اور نہ اُس کے مقصد کی جگہ اپنے ہی مقاصد کو
 رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو ہم آخر کار شکست کھاتے ہیں۔ اور ہمارے
 آنکھوں پر سے پردہ اُڑ جاتا ہے۔
 خدا کا مقصد ہر ایک فرد کو اور کل سوسائٹی کو سبوتا دیتا ہے۔ اُس کی مرضی
 یہ ہے کہ ہر فرد اُس کے راز کو قبول کرے اور اُس کے مطابق اپنی زندگی

گزارے۔ اپنی تمام قوتوں کو بادشاہت کی خدمت میں صرف کرے۔
خواہ اس میں کتنی ہی دیر کیوں نہ لگے۔ خواہ انسان اُس سے کتنی ہی
برگشتگی اختیار کرے اور اُس کے شریک کار بننے سے انکار کرے۔
خدا کا مقصد آخر پورا ہو گا۔

چھٹا باب

خدا عبادت اور دعا

گو خداوند کے سامنے میں فلسطین میں عبادت کے ساتھ بہت سی ایسی باتیں وابستہ
مکمل ہیں جن سے خداوند یسوع کو اتفاق نہیں تھا۔ تو بھی ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ہیکل
میں عبادت کرنے جانا تھا۔ منقذس وقاص میں بتاتے ہیں کہ ہیکل میں عبادت
کرنے کے لئے جانا اُس کا دستور تھا (مزم ۱۲۶) یوں یسوع نے ہمیں دکھایا کہ
باقاعدہ مرتبہ اور مشترکہ عبادت میں شرکت کو نا ضروری تھا۔ لیکن اس کے
ساتھ ہی ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ یسوع دعا کرنے کے لئے علیحدگی میں چلا گیا۔
خلوقی دعا اس کی عبادت کا ایک اہم حصہ تھی۔ اُس کی عبادت کا یہ پہلو وہ
بُنیاد تھی۔ جس پر اُس کی زندگی کا ڈھانچا کھڑا تھا۔ خلوقی دعا کوئی ایسی
شے نہیں جس کے لئے الفاظ کی ضرورت ہو۔ یا جو لفظوں تک ہی محدود ہو جس
طرح کہ عبادت کے لئے اگر جاضروری نہیں۔ یہ ایسی بات ہے جس کا روح کے ساتھ
تعلق ہے اور یسوع پہاڑی کی چوٹی پر ہیکل کے مقابلہ میں خدا کے قرب کو زیادہ
محسوس کرتا تھا وہ جگہ جہاں ہم اپنے آپ کو خدا کے روبرو محسوس کرتے ہیں۔ جیسا
کہ یسوع پہاڑی کی چوٹی پر محسوس کرتا تھا۔ ہمارے لئے عبادت کی جگہ ہے۔
در اصل یسوع نے سامری عورت کو جس نے یہ سچا طلب نقطہ پیش کیا کہ
خدا کی عبادت کہاں ہونی چاہئے۔ بتایا کہ جگہ کو کوئی اہمیت حاصل نہیں۔
اس کا یہوشلیم اور دہاں کی ہیکل یا عبادت کی کسی اور جگہ کے ساتھ بالکل

واسطہ نہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم روحِ راستی سے اس کی عبادت کریں۔ عبادت کا تعلق روح سے ہونا چاہئے (روح ۲۱: ۲۷) یہی بات معنی جو ہم معنی۔ یعنی وہ روح جس میں ہم خدا کے حضور جاتے ہیں۔ خدا ایسی عبادت چاہتا ہے جو حقیقی اور خلوص نیت سے کی جائے اور ایسا ہم کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں۔

یسوع نے اس بات پر بہت زور دیا کہ خدا کی عبادت خلوص نیت سے ہونی چاہئے۔ اس نے ہر اس بات کے خلاف آواز اٹھائی جس میں افلاں نہیں تھا اور جس سے ریاکاری کا اظہار ہوتا تھا۔ عبادت میں مذاکشی سے اصلیت جاتی رہتی ہے اور مدعا فوت ہو جاتا ہے۔ اس لئے وہ خدا کی نظر میں ناپسندیدہ ہے (متی ۱۵: ۸) اس کے زمانے کے مذہبی پیشوا عبادت کی ظاہر رسوم کی پابندی پوری احتیاط کے ساتھ کرتے تھے۔ لیکن ان کے دل خدا کے حضور درست نہیں تھے۔ ظاہر امتقی اور پرہیزگار لیکن باطن میں بدکار۔ خود غرض اور کمندگی۔ اس لئے ان کی عبادت خدا کو پسندیدہ نہ تھی (متی ۲۲: ۲۳-۳۳) جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ایک خاص طریقے سے اس کے روبرو آتے ہیں۔ تو ہم اس کی حضور کی میں میں جو پاک ہے۔ اس لئے ہماری عبادت فروتنی کی روح میں ہونی چاہئے۔ یسوع نے سکھا یا کہ خدا کے حضور ہمارا رویہ یہ ہونا چاہئے کہ اسے خدا مجھ گنہگار پر ہم کر۔ راستی سے عبادت کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ فریسی جو دعا مانگتے وقت اپنے نیک کاموں کی نشانی بگھارتا تھا۔ عبادت نہیں کر رہا تھا۔ وہ تو اپنے آپ کو خدا باش دے رہا تھا۔ محمول لینے والے کی تھا خلوص بھری معنی اور خدا نے اس کی مدد بھی کی۔

یسوع نے اس بات کی بھی تعلیم دی کہ خدا کی عبادت اس وقت تک بے سوو ہے جب تک کہ اس کے نتائج اعمال کی صورت میں ظاہر نہ ہوں۔ فی الحقیقت خدا کیلئے اور اس کے جلال کیلئے جو کام کیا جاتا ہے۔ وہ بذات خود عبادت ہے۔ وہ جو بے ویوں کی طرح لفظوں کی رٹ لگاتے ہیں۔ عبادت نہیں کرتے۔ خدا ہمارے الفاظ کی کثرت کی وجہ سے اور ہماری دعا کی طوالت کی وجہ سے ہماری نہیں سنیکا۔ وہ جو بہت آواز سے خداوند خداوند پکارتے ہیں مقبول نہ سمجھیں گے تا وقتیکہ ان سب باتوں کا نتیجہ دوسروں کی محبت بھری خدمت نہ ہو۔ ہماری عبادت فضول ہے۔ خدا ہماری نہیں سنیکا۔ یسوع نے سکھا یا کہ زبانی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں۔ وہ عمل کو دیکھتا ہے۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کہا گیا تھا۔ اس میں اخلاص تھا۔ یا نہیں۔ اور خدا بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ حقیقی عبادت اس گھر کی مانند ہے۔ جو ہم نے یہ دکھانے کیلئے چٹان پر بنایا ہے کہ جب ہم خداوند کہتے ہیں تو جو کچھ ہم کہتے ہیں وہی ہمارا مطلب ہے۔

دعا بے شک عبادت کا حصہ ہے اور نہایت اہم حصہ ہے۔ اور یسوع کی عبادت کے متعلق تعلیم کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ خدا سے دعا کے بارے میں بھی سچ ہے۔ دعا کا پورا اخلاص ہونا ضروری ہے اگر ہمارے دل میں کسی بھائی کے خلاف کوئی بات ہے تو ضروری ہے کہ پہلے ہم اس سے نیٹ لیں اور بعد میں خدا کے حضور جا لیں۔ اگر دل میں نفرت ہے تو ہم نہ تو دعا مانگ سکتے ہیں اور نہ عبادت کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اس کی حضور کی میں جا رہے ہیں جو اعلیٰ ترین محبت ہے جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں حقیقی دعا کیلئے محاف کرنے کی روح لازم ہے صرف اسی صورت میں جبکہ ہم میں مساف کی نیوالی روح ہوگی۔ ہمارا رویہ ایسا ہو سیکے گا کہ خدا ہمیں مساف کر کے صرف اسی صورت میں جبکہ ہم میں یہ روح ہو۔ ہماری خدا کے حضور رسائی پر اخلاص ہو سکتی ہے۔

دعا کا مطلب باپ کے حضور میں جانا ہے لیکن نے اپنے شاگردوں کو سکھا یا کہ وہ
خدا کو باپ کہہ کر مخفی طلب کریں اور یہ اس کا دعا کے بارے میں کلیدی خیال ہے۔ دعائیں
ہم خدا کو باپ جان کر اس کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ ہم اس سے لیتے اور اس کی آواز
سننے ہیں۔ خداوند لیسوع اسی طرح دعائے مانگتے تھے اور اسی طرح میں دعائے مانگتا
چاہئے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی تمام نکرین اس کے حضور پیش کریں۔ اس کو ہماری
زندگی میں ہر بات کی فکر ہے اور ہر بات سے اس کو چسپی ہے پس کوئی ایسی چھوٹی
بات نہیں جسکے بارے میں ہم خدا باپ سے بات چیت نہ کر سکیں۔

اس کے ساتھ ہی خداوند نے نہایت صفائی کے ساتھ یہ لکھا کہ جب ہم دعائے مانگتے
اور خدا سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرے اور ہماری ضرورتوں
کو پورا کرے تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ تیری مرضی پوری ہوگی جب لیسوع نے سخت
جانکشی کی حالت میں یہ دعا مانگی تھی پیلاتس نے اس سے یہ دعا بھی مانگی تھی
میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہوگی خدا جانتا ہے کہ ہمارے لئے کونسی بات اچھی ہے۔
وہ جانتا ہے کہ اس کا مقصد بہترین طور پر کس طرح پورا ہو سکتا ہے۔ ہمارے تمام
علم اور درخواستوں کے ساتھ اس دعا کا دہرایا جانا ضروری ہے تیری مرضی پوری ہو
لیسوع نے دو پڑوسیوں کے بارے میں ایک کہانی سنائی۔ ان میں سے ایک دوسرے
کے پاس آدھی رات کے وقت روٹی مانگنے گیا۔ اس شخص کو روٹی کی خاص ضرورت
تھی اور اگرچہ اس کا پڑوسی اٹھنا اور اسے روٹی دینا نہیں چاہتا تھا۔ مگر وہ مانگتا
ہی گیا۔ آخر دوسرا چار پائی سے اٹھ گیا اور اس سے پیچھا چھڑانے کیلئے اُسے روٹی دی۔
لیسوع نے کہا کہ ایک شخص جو اپنے آرام میں خلل اندازی کو پسند نہیں کرتا۔ آخر وہ کام کرتا
ہے جسکی اس سے بگڑا درد و خواہش است کی جانی ہے تو خدا جسکے آرام میں خلل کا سوال
نہیں پیدا ہوتا جو ہمیشہ سننے اور مدد دینے کے لئے تیار ہے گناہ یا وہ ہماری سننے

کیلئے تیار نہ ہوگا۔ نامہربان ہمارے سامنے مقابلہ ہمارے محبت کرپوالے ہمارے سامنے کیا جانا
ہے۔ جب اس قسم کا شخص دینے کیلئے تیار ہو جاتا ہے۔ تو خدا دینے کیلئے گناہ یا وہ تیار نہ ہوگا۔
(لوقا ۱۱: ۵-۸) لیسوع نے بے انصاف نامی کی کہانی بھی سنائی جس نے آدھاس میں
کا جو بار بار اس کے پاس آکر درخواست کرتی ہے۔ انصاف کیا۔ اس کہانی میں بھی
لیسوع ہی سبق سکھا رہا تھا۔ (لوقا ۱۱: ۸-۱۸)

دعائیں لگے۔ بنایا استقلال ضروری ہے۔ خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا تم
فی الحقیقت آزاد و مند ہیں۔ دعا کی پیکٹ پر ایسا ایمان ہونا چاہئے جو ہمیں
مائیوس نہ ہونے دے۔ ہمارا استقلال اس بات کی علامت ہے کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں ہم
فی الحقیقت اس کے آزاد و مند ہیں۔ دعائیں استقلال سے ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے
دل میں اس کی برکت کے حصول کی خواہش میں کوئی شک نہیں۔

پس جو کچھ خداوند لیسوع دعا کے بارے میں سکھاتا ہے اس سے اس بات کی
وضاحت ہوگی کہ خدا سے اس کا کیا مطلب ہے یہ بین تاریخی حقیقت ہے کہ لیسوع
جو ابن الحقیقت ہے۔ دعا پر ایمان رکھتا ہے۔ اُس نے لوگوں کو دعائے مانگنے کیلئے
کہا۔ خود دعا مانگی۔ علی الصبح وہ صحرا میں چلا جاتا تھا۔ (مرقس ۱: ۳۵) شام
کو وہ دیر تک پہاڑی پر دعا کے لئے کھڑا رہتا تھا۔ (مرقس ۱: ۳۵) جو مومن
سے تنہا کہ جو ہر وقت اس کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ وہ علیحدہ ہو جاتا۔ اور دعا
میں لگا رہتا۔ شاگردوں کو چلنے سے پہلے وہ دعا مانگتا ہے (لوقا ۱۲: ۱)

جب مترجمین دوسرے سے لیتے ہیں۔ تو وہ خلا کا شکریہ ادا کرتا ہے (لوقا ۱۲: ۱۹)
اناجیل میں اس کی ایسی دعائیں کا بھی ذکر ہے جن کے بارے میں ہم کہیں گے کہ ان کا
کوئی جواب نہ ملا۔ بارہ کو بلانے سے پہلے جو دعا کی گئی اُس سے یہود وہ خارج نہیں
ہے۔ گنہگار ہیں کی گئی دعا کے باوجود پیلاتس نہیں ملتا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ

ہیں خداوند کی ان دعاؤں سے جن کا جواب نہیں ملا سبق سیکھنے کی ضرورت ہے بیشک اگر وہ دعا میں منظور ہو جائیں یعنی ان معنوں میں منظور جیسا ہم سمجھتے ہیں تو انہیں ہمارے لئے اتنی ہی معنی نہ ہوتی اور اس حقیقت کو اگر ہم اس کی دعا کے متعلق تسلیم اور باپ کی مرضی کے سامنے تسلیم کر کے کیلئے رضا مندی کی روشنی میں دیکھیں تو اس سے ہماری کئی مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ لیکن یسوع کو بالکل ٹنک نہیں تھا کہ وہ دعا کا جواب نہ ملے گا۔ تاکہ تو تم کو دیا جائے گا۔ ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ کوئی ٹکڑا تو تمہارے لئے کھولا جائیگا تو تالیاں بالکل فوہمی قول نہیں ہیں۔ اور یہ اس کی طرف سے ہیں جس نے اپنے تجربے پر ہم دوسرے کو یہ قابل عزت بات ہے کہ یسوع کے دعا کے بارے میں اقوال کی نشت پر اس کا تجربہ ہے اس میں ہیں اس کا خدا کے بارے میں واضح علم دکھائی دیتا ہے۔ ہمیں ایک بار پھر کہنا چاہئے کہ سب سے زیادہ یسوع کا خدا کا منہم اہمیت کی چیز ہے اس بات میں اور باتوں کی طرح ہم اس کے الفاظ کا سنی سے استعمال کرتے ہیں مگر ان الفاظ میں اس کے مفہوم کا اظہار نہیں کرتے۔ یوں ہم معنوں کا اتنا خون کرتے ہیں کہ ہمارے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آسکتی کیا باپ اپنے بیٹے کو اگر وہ محض مائے تو اسے سانپ دیکھا۔ یا روٹی کی جگہ اس کو سقز دیکھا؟ یہ بات ہمارے خیال میں نہیں آسکتی۔ خدا کیا خدا اس سے کم کرے گا؟ یہ بات باپ اور بیٹے کے رشتے سے تعلق رکھتی ہے۔ خدا کی محبت سے اس کو نسبت ہے اس خیال میں یسوع وہ معنی پیدا کرتا ہے جسکو سمجھنے کی نہ تو ہم میں ہوت ہے اور محبت ہے تمہارا باپ جانتا ہے کہ تمہیں ان سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ وہ اس معاملہ کے متعلق جس کو ہماری نظر میں اہمیت حاصل ہے کہ ایک زمینی باپ کو کسی چیز اپنے سے اٹھا رکھتا ہے تو پھر آسمانی باپ کیا کچھ نہ دیکھا یسوع کہتا ہے وہ بڑے پیمانے پر یہ چیزیں دیکھا۔ اپنے آپکو دیکھا۔ حقہ حقہ وہ اپنے چھوٹے سے چھوٹے فرزند کیلئے بھی اپنی تمام عمر کی کھانسی کی گاہ میں یہ سوچنا ہرگز کیسے کیلئے آئین کے کیا معنی ہیں اور اس کے ساتھ کون کونسی باتیں وابستہ ہیں۔

3
GE
2416
R93
1950

HEWITSON LIBRARY

KNOX COLLEGE
DUNEDIN

89-302
Hewitson Library
Knox College
DUNEDIN